淮南鴻烈集解

卷九

主術訓

主術訓主君也術道也君之宰國統御臣下五帝三王以來無不用道而興故曰主術因以題篇

人主之術處無爲之事而行不言之敎敎令也謂不言而事辦也清靜而不動一度而不搖○文典謹按羣書治要引度作動因循而任下責成而不勞成辦而不自勞是故心知規而師傅諭導規謀也師者所從取法則者也傅相也諭導以正道也○文典謹按治要引導作道諭道與下文稱辭對文於義爲長當從之今本作導者涉下文先導而誤耳口能言而行人稱辭足能行而相者先導相儀也耳能聽而執正進諫諫或作謀也○王念孫云正與政聲同古通後文執正營事同○文典謹按孫說是也治要引正作耳能聽而執政者進諫是故慮無失策謀無過事過猶誤也○王念孫云謀本作舉此後人以意改之也舉猶動也慮無失策以謀事言之舉無過事以行事言之若改舉爲謀則與無過事三字義不相屬且與上句相複矣羣書治要引此正作舉無過事賈子保傅篇是以慮無失計而舉無過事即淮南所本（大戴禮保傅篇同）文子自然篇謀無失策舉無過事又本於淮南也言爲文章○文典謹按治要引爲作成行爲儀表於天下爲天下人所法則也○俞樾云於天下三字衍文也涉高注曰爲天下人所法則也故誤衍此三字進退應時動靜循理不爲醜美好憎不爲賞罰喜怒名各自名類各自類事猶自然○文典謹按治要引猶作由猶由古通用莫出於己故古之王者冕而前旒所以蔽明也冕王者冠也前旒前後垂珠飾天子玉縣十二公侯挂珠九伯點珠六伯子各應隨其命數也○陶方琦云羣書治要引許注冕冠也前旒冕前珠飾也按說文冕下云冕大夫以上冠也邃延垂瑬紞纊又瑬下云垂玉也冕飾黈纊塞耳所以掩聰不欲其妄聞也黈讀而買黈蓋之黈也○陶方琦云羣書治要引許注黈纊所以塞耳也按說文冕下作紞纊紞下云冕冠塞耳者也說正同天子外屏所以自障

屏.樹垣也.門內之垣謂之樹.論語曰.國君樹塞門.諸侯在內.天子在外.故曰所以自障也.故所理者遠.則所在者邇.○文典謹按.治要引邇作近.所治者大.則所守者少.○王念孫云.少當爲小.字之誤也.羣書治要引此.正作小.夫目妄視則淫.耳妄聽則惑.○文典謹按.治要引聽作聞.口妄言則亂.夫三關者.不可不愼守也.若欲規之.乃是離之.言嗜欲有所規合.乃是離散也.若欲飾之.乃是賊之.飾好也.賊敗也.天氣爲魂.地氣爲魄.反之玄房.各處其宅.守而勿失.上通太一.太一之精.通於天道.○王念孫云.通於天道.本作通合於天.今本脫合字.衍道字.(道字涉下句天道玄默而衍)文子自然篇.正作通合於天.天與精爲韻(天字合韻讀若汀.小雅節南山篇.不弔昊天.與定生寧醒成政姓爲韻.大雅雲漢篇.瞻卬昊天.與星贏成正寧爲韻.瞻卬篇.瞻卬昊天.與寧定爲韻.乾彖傳.乃統天.時乘六龍以御天.與形成命貞寧爲韻.坤彖傳.乃順承天.與生爲韻.乾文言.時乘六龍以御天也.與精情平爲韻.楚辭九章.瞭杳杳而薄天.九辯.瞭冥冥而薄天.並與名爲韻.凡周秦用韻之文.天字多有入耕部者.詩易楚辭而外.不可枚舉)若作通於天道.則失其韻矣.此文上下十八句皆用韻.天道玄默.無容無則.大不可極.深不可測.測盡.尚與人化.知不能得.天道至大.非人智慮所能得也.昔者神農之治天下也.神不馳於胷中.言釋神安靜.不躁動也.智不出於四域.信身在中.懷其仁誠之心.懷思.甘雨時降.○文典謹按.御覽七十八引甘雨時降.作甘雨以時.五穀蕃植.蕃茂.植長.春生夏長.秋收冬藏.月省時考.歲終獻功.以時嘗穀.○文穀新穀也.薦之明堂.嘗之也.○文典謹按.北堂書鈔二十八引.獻功作報功.祀于明堂.明堂之制.有蓋而無四方.風雨不能襲.寒暑不能傷.○文典謹按.御覽七十八引.寒暑作燥濕.遷延而入之.養民以公.遷延猶偆佯也.已說在本經也.其民樸重端愨.端直也.愨誠也.不忿爭而財足.不勞形而功成.因天地之資.而與之和同.是故威厲而不殺.○王念孫云.殺本作試.此後人以意改之也.荀子議兵篇.宥坐篇.及史記禮書.並云威厲而不試.刑錯而不用.不試猶不用也.若云不殺.則非其指矣.太平御覽皇王部三.引此正作不試.文子精誠篇同.刑錯而不用.法省而不煩.省約也.煩多也.故其化如神.其地南至交阯.北至幽都.幽冥之都.東至暘谷.暘谷.日所出也.西至三危.三危.西極之山.莫不聽從.當此之時.法寬刑緩.囹圄空虛.而

天下一俗。其俗一同。莫懷姦心。末世之政則不然。上好取而無量。下貪狼而無讓。民貧苦而忿爭。事力勞而無功。智詐萌興。盜賊滋彰。上下相怨。號令不行。執政有司。不務反道。矯拂其本而事修其末。事，治。削薄其德。曾累其刑。而欲以爲治。無以異於執彈而來鳥。揮棁而狎犬也。亂乃逾甚。逾，益。○莊逵吉云：棁，說文解字云：木杖也。攺禰衡埶棁以罵曹操，亦云是杖。此揮棁義當從之。○淶觀樓云：說山篇作執彈而招鳥，揮棁而呼狗，則揮字當爲揮字之譌。說文：揮，奮也。○陶方琦云：意林、御覽九百五十、類賦引許注：揮，挾棁杖也。按說文：棁，木杖也。說正同。說文：挾，俾持也。○文典謹按：御覽九百五引揮作袖。夫水濁則魚噞。魚短氣，出口於水，喘息之諭也。○文典謹按：文選吳都賦注、長笛賦注引噞下皆有喁字。政苛則民亂。苛，無聊也。○莊逵吉云：說文解字：喁，魚口上見。論語素王受命讖曰：莫不喁喁，延頸歸德。蓋亦衆口上向之義。水濁則魚喁，政苛則民亂，十字出韓詩外傳。淮南之文，博采通人，信而有證。此乃改喁爲噞，噞喁古音相近，古字無異，即文典。故夫養虎豹犀象者。爲之圈檻。供其嗜欲。適其飢飽。違其怒恚。然而不能終其天年者。形有所劫也。是以上多故則下多詐。故，巧。○洪頤煊云：原道訓不設智故，而方圓曲直弗能逃也。高注：智故，巧飾也。俶眞訓：不以曲故是非相見。高注：曲故，曲巧也。本經訓：懷機械巧故之心，而性失矣。俶眞訓：巧故萌生。呂氏春秋下賢篇：空空乎其不爲巧故也。故當訓爲巧，不爲詐也。上多事則下多態。上煩擾則下不定。不定，不知所從也。上多求則下交爭。不直之於本。而事之於末。譬猶揚堁而弭塵。抱薪以救火也。堁，塵塺也。楚人謂之堁。堁，動塵之貌。弭，止也。○陶方琦云：文選宋玉風賦注引許注：堁，塵塺也。按此許注羼入高注本者。說文：塺，塵也。廣雅釋詁：堁，塺也。故聖人事省而易治。求寡而易澹。澹，給。不施而仁。不言而信。不求而得。不爲而成。塊然保眞。抱德推誠。誠，實。天下從之。如響之應聲。景之像形。其所修者本也。詹何曰：未聞身治而國亂。故曰其所修者本也。刑罰不足以移風。殺戮不足以禁姦。唯神化爲貴。至精爲神。夫疾呼不過聞百步。志之所在。踰于千里。踰，猶過也。冬日之陽。夏日之陰。萬物歸之。而莫使之然。冬日仁，物歸陽；夏日猛，物歸陰。莫使之，自然如是也。故至精之像。弗招而自來。不麾而

自往。窈窈冥冥。不知爲之者誰。而功自成。智者弗能誦。辯者弗能形。昔孫叔敖恬臥。而郢人無所害其鋒。郢。楚國都也。孫叔敖。楚大夫也。蓋乘馬三年。不知其牝牡。言其賢也。但恬臥養德。折衝千里之外。敵國不敢犯害。故郢人不舉兵出伐。無所害其鋒于四方也。○王念孫云。害其鋒三字義不相屬。害當爲用字之誤也(隸書害字作害。其上半與用相似)高注亦當作故郢人不舉兵出伐。無所用其鋒於四方。莊子徐無鬼篇作孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵。投兵亦謂無所用之也。又繆稱篇。夜行瞑目而前其手。事有所至。而明有不害。案不害二字。義不可通。害亦當爲用。夜行者瞑目而前其手。是不用目而施用手。故曰明有不用也。說林篇曰。夜行者掩目而前其手。涉水者解其馬。載之舟。事有所宜。而有所不施。施亦用也(見原道脩務二篇注)○俞樾云。害字無義。王氏念孫謂是用字之誤。然用與害字形不似。無緣致誤也。害蓋容字之誤。容亦用也。釋名釋姿容曰。容。用也。合事宜之用也。是其義也。無所容其鋒。卽無所用其鋒。老子曰。兵無所容其刃。此淮南所本也。

市南宜遼弄丸。而兩家之難。無所關其辭。宜遼。姓也。名熊。勇士。居楚市南。楚平王太子建。爲費無忌所逐。奔鄭。鄭人殺之。其子勝在吳。令尹子西召之。以爲白公。請伐鄭以報讎。子西許之。而未出師。晉人伐鄭。子西救之。勝怒曰。鄭人在此。讎不遠矣。欲殺子西。其臣石乞曰。市南熊宜遼得之。可以當五百人。乃往視之。告其故。不從。舉之以劍。而不動。而弄丸不輟。心志不懼。曰。不能從子之亂。亦不泄子之事。白公遂殺子西。故兩家雖有難。不怨宜遼。故曰無所關其辭也。○莊逵吉云。應云。宜遼。名也。姓熊。

鞅鞈鐵鎧。○孫詒讓云。鞅爲馬頸靼。於甲義無取。此疑當爲鞼。草書央貴二形近。因而致誤。國語齊語云。輕罪贖以鞼盾一戟。韋注云。鞼盾。綴革有文如續也。說文革部云。鞼。革繡也。荀子議兵篇云。楚人鮫革犀兕以爲甲。鞈如金石。楊注云。鞈。堅貌。考工記有合甲。此鞼鞈亦言合綴革札爲甲也。瞋目扼掔。○莊逵吉云。掔卽腕字。本或作擥者非。其於以御兵刃。縣矣。縣。遠也。比于德不及之遠。券契束帛。刑罰斧鉞。其於以解難。薄矣。薄于德也。待目而照見。待言而使令。其於爲治難矣。蘧伯玉爲相。子貢往觀之曰。何以治國。曰。以弗治治之。蘧伯玉。衛大夫蘧瑗也。子貢。衛人也。姓端木。名賜。孔子弟子也。簡子欲伐衛。使史黯往覿焉。簡子。晉卿趙鞅也。史黯。史墨也。覿。觀之也。○王念孫云。覿訓爲見。不訓爲觀。覿皆當爲覰。廣雅曰。覰覰視也。玉篇。覰。七亦切。觀也。義皆本於高注。後人多見覿。少見覰。故覰誤爲覿矣。還報曰。蘧伯玉爲相。未可以加兵。以其賢也。固塞險阻。何足以致之。致猶勝也。故皋陶瘖而爲大理。天下無虐刑。有貴于言者也。雖瘖。平獄理訟。能得人之情。故貴於多言者也。師

曠瞽而爲太宰。晉無亂政。有貴于見者也。雖盲。而大治晉國。使無有亂政。故貴於有所見。故不言之令。不視之見。不言之令。皐陶瘖也。不視之見。師曠瞽也。此伏犧神農之所以爲師也。故民之化也。○王念孫云。民之化也本作民之化上也。下句其字正指上而言。脫上字則義不相屬。文子精誠篇正作民之化上。不從其所言。而從所行。故齊莊公好勇。不使鬬爭。而國家多難。其漸至于崔杼之亂。莊公。齊靈公之子光。崔杼。齊大夫也。亂。殺莊公也。頃襄好色。不使風議。而民多昏亂。其積至昭奇之難。頃襄。楚襄王。昭奇。楚大夫也。故至精之所動。若春氣之生。秋氣之殺也。雖馳傳騖置。不若此其亟。亟。疾。故君人者。其猶射者乎。於此豪末。於彼尋常矣。故愼所以感之也。夫榮啓期一彈。而孔子三日樂。感于和。鄒忌一徽。而威王終夕悲。感于憂。徽。驚彈也。威王。齊宣王之父也。在春秋後。徽。讀紛麻縗車之縗也。○陶方琦云。文選陸機文賦注。劉孝標廣絕交論注。陸機弔魏武文注引許注。鼓琴循弦謂之徽。悲雅俱有所以成樂。直雅而無悲則不成。按二注文異。漢書揚雄傳。高張急徽。注。徽。琴徽也。然循弦之說。義與揮同。琴賦云。伯牙揮手是也。悲雅下當有誤文。疑是悲弦俱有所以成樂。直弦而無悲則不成樂。雍門周善彈琴。以哭見孟嘗君。卽此意也。齊俗訓。徒弦則不能悲。故弦悲之具也。而非所以爲悲。許注卽本此。動諸琴瑟。形諸音聲。而能使人爲之哀樂。哀。威王也。樂。孔子也。縣法設賞而不能移風易俗者。其誠心弗施也。甯戚商歌車下。桓公喟然而寤。甯戚飯牛車下。叩角商歌。齊桓公悟之。用以爲相。○陶方琦云。王子淵四子講德論注。陶淵明夜行塗口詩注引許注。甯越。衛人。聞齊桓公興霸。無因自達。將車自往。商。秋聲也。按二注文異。許本作甯越。甯越乃周威王師。非是。越當是戚。說文。戚。戉也。當是古本或作戉。途加丞爲戱也。今道應訓亦作甯戱。均誤。道應訓。甯戱欲干齊桓公。因窮無以自達。於是爲商旅。將任車以商於齊。許卽用此文。文選嘯賦注亦引淮南子注。甯戚。衛人。商。金聲。淸。故以爲出。當並是許注。至精入人深矣。故曰。樂聽其音則知其俗。見其俗則知其化。○王念孫云。樂字與下文義不相屬。當有脫文。文子精誠篇作聽其音則知其風。觀其樂卽知其俗。見其俗卽知其化。孔子學鼓琴於師襄。師襄。晉樂太師也。而諭文王之志。見微以知明矣。諭。敎。敎之鼓文王操也。延陵季子聽魯樂而知殷夏之風。論近以識遠也。作之上古。施及千

歲而文不滅。況於竝世化民乎。湯之時。七年旱。〇文典謹按。初學記天部下引。七年作九年。以身禱於桑林之際。而四海之雲湊。千里之雨至。湊。會也。或作蒸。蒸。升也。抱質效誠。感動天地。神諭方外。令行禁止。豈足爲哉。古聖王至精形於內。而好憎忘於外。形見好憎。情欲以充。出言以副情。發號以明旨。陳之以禮樂。風之以歌謠。業貫萬世而不壅。貫。通。壅。塞也。〇王念孫云。業當爲葉。聲之誤也。葉。聚也。積也。貫。累也。言積累萬世而不壅塞也。方言曰。葉。聚也。(廣雅同)楚通語也。楚辭離騷。貫薜荔之落蘂。王注曰。貫。累也。(廣雅同)荀子王霸篇。貫日而治詳。楊倞曰。貫日。積日也。是葉貫皆積累之意也。俶眞篇曰。枝解葉貫。萬物百族。義與此葉貫同。原道篇曰。大渾而爲一。葉累而無根。葉累。猶葉貫也。俶眞篇曰。橫廓六合。揲貫萬物。揲貫猶葉貫也。(彼言橫廓六合。猶此言橫扃四方。彼言揲貫萬物。猶此言葉貫萬世。故廣雅云。揲。積也。)高注訓貫爲通。失之矣。橫扃四方而不窮。禽獸昆蟲。與之陶化。化。從。昆蟲。或作鬼神。又況於執法施令乎。

故太上神化。其次使不得爲非。其次賞賢而罰暴。暴。虐亂也。衡之於左右。無私輕重。故可以爲平。衡。銓衡也。繩之於內外。無私曲直。故可以爲正。人主之於用法。無私好憎。故可以爲命。夫權輕重。不差蟁首。蟁首。猶微細也。扶撥枉橈。不失鍼鋒。直施矯邪。不私辟險。姦不能枉。讒不能亂。德無所立。立。見。怨無所藏。是任術而釋人心者也。故爲治者不與焉。治在道。不在智。故曰不與。〇王念孫云。不與上當有智字。老子曰。以智治國。國之賊。不以智治國。國之福。故曰爲治者智不與焉。脫去智字。則文不成義。高注曰。治在道不在智。故曰不與焉。則有智字明矣。文子下德篇。正作知不與焉。夫舟浮於水。車轉於陸。此勢之自然也。木擊折轊。〇文典謹按。意林引轊作軸。水戾破舟。不怨木石。而罪巧拙者。罪御者刺舟者之巧拙也。〇俞樾云。水戾破舟。當作石戾破舟。故云不怨木石。今作水戾。則下句石字無著矣。巧字疑功字之誤。功與工通。周官肆師職。凡師不功。故書功爲工。是也。不罪木石而罪工拙。工卽工人之工。言不罪木石而罪作舟車者之拙也。高注曰。罪御者。刺舟者之巧拙也。是其所據本已誤。〇文典謹按。意林引巧拙者下有何也二字。知故不載焉。言木石無巧詐。故不怨也。〇文典謹按。意林引作智有不周。是故道有智則惑。言道智則惑也。德有心則險。心有目則眩。眩於物也。兵莫憯於志。

而莫邪爲下。○陶方琦云。史記集解引許注。莫邪。大戟也。按說文。鏌字下云。鏌鋣也。集解引文。當是許注。淮南本。故作莫邪。漢書揚雄傳注。杖鏌邪。注亦云。鏌邪大戟也。脩務訓而不期于墨陽莫邪。高注。莫劍名。正與許異。寇莫大於陰陽。而枹鼓爲小。小。細。憯。猶利也。以智意精誠伐人爲利。老子曰。重積德則無不克。故以莫邪爲下也。寇亦兵也。推陰陽虛實之道爲大。故以枹鼓爲小也。今夫權衡規矩。一定而不易。不爲秦楚變節。不爲胡越改容。常一而不邪。方行而不流。一日刑之。萬世傳之。而以無爲爲之。言無所爲爲之。爲自爲之。故國有亡主。而世無廢道。亡主。桀紂是也。湯武以其民王。故曰無廢道也。人有困窮。而理無不通。理。道。由此觀之。無爲者道之宗。宗。本。故得道之宗。應物無窮。任人之才。難以至治。才。智也。湯武聖主也。而不能與越人乘幹舟。而浮於江湖。幹舟。小船也。越人習水。自能乘之。故湯武不能也。一曰大舟也。○王念孫云。古無謂小船爲幹者。幹當爲艅字之誤也。艅與艅同。字或作艑。廣雅曰。艑。舟也。玉篇。艅與艑同。小船有屋也。楚辭九章。乘舲船余上沅兮。王注曰。舲船。船有牕牖者。假眞篇。越舲蜀艇。不能無水而浮。高注曰。舲。小船也。越人所便習。正與此注相同。藝文類聚舟車部。太平御覽舟部引此並作舲舟。御覽又引高注。舲舟。小船也。皆其證矣。○文典謹按。王說是也。羣書治要引此文。幹作艑。文雖小異。然幹之爲誤字益明矣。伊尹賢相也。而不能與胡人騎騵馬。而服騊駼。黃馬白腹曰騵。詩云。駟騵彭彭。騊駼。野馬也。胡人所習。伊尹雖賢。不能與服也。○陶方琦云。羣書治要引許注。原國名。在益州西南。出千里馬。騊駼。北野馬。按二注正異。許作國名。即隱十一傳。溫原。絺樊之原。與高作騵解異也。說文亦無騵字。騊下云。騊駼。北野之良馬。與此作北野馬正同。孔墨博通。而不能與山居者入榛薄險阻也。孔。孔子也。墨。墨翟也。聚木爲榛。深草爲薄。山居者所習。故孔墨者不能也。阻或作塗。○王念孫云。險阻上脫出字。入榛薄。出險阻。與騎騵馬服騊駼相對爲文。羣書治要引此有出字。由此觀之。則人知之於物也淺矣。而欲以偏照海內。存萬方。○文典謹按。照海內存萬方。相對爲文。加一偏字。則句法參差不齊。偏字疑衍文也。羣書治要引此文無偏字。下文如此而欲照海內存萬方。是猶塞耳而聽清濁。掩目而視青黃也。亦無偏字。皆其證也。不因道之數。而專己之能。則其窮不達矣。○王念孫云。道之數。本作道理之數。此後人以意刪之也。下文曰。不循道理之數。又曰。拂道理之數。詭自然之性。原道篇曰。循道理之數。因天地之自然。皆其證也。羣書治要引此正作道理之數。文子下德篇同。則其窮不達矣。達當爲遠字之誤也。其窮不遠。謂其窮可

立而待也。文子下德篇。正作遠。氾論篇。人亦道息則危不遠矣。語意略與此同。故智不足以治天下也。桀之力。制觡伸鉤。索鐵歙金。椎移大犧。水殺黿鼉。陸捕熊羆。觡角也。索絞也。歙讀協。○陶方琦云。史記正義八。御覽八十二。又九百三十三引。許注。戲大旗也。按高無注。今高本作大犧。亦小異。戲通麾。說文作麾。曰旌旗所以指麾也。周禮建大麾。鄭注。大麾不在九旗中。孫氏晏子音義以謂大戲當是人名。此古說之互異。然淮南本義不作人名解。○文典謹按。御覽八十二引。制觡作別觡。四百三十七引。歙金作揉金。捕作搏。九百三十二引。歙金作操金。然湯革車三百乘。困之鳴條。擒之焦門。焦或作巢。○莊逵吉云。焦與巢古字通。由此觀之。勇力不足以持天下矣。○王念孫云。力字因勇字而衍。勇不足以持天下。與上文智不足以治天下相對爲文。不當有力字。羣書治要。及太平御覽人事部七十六引此。皆無力字。下文勇不足以爲強。亦無力字。智不足以爲治。勇不足以爲強。則人材不足任明也。○文典謹按。羣書治要引作則人才不足以任明矣。而君人者。不下廟堂之上。而知四海之外者。因物以識物。因人以知人也。故積力之所舉。則無不勝也。衆智之所爲。則無不成也。埳井之無黿鼉。險也。園中之無脩木。小也。夫舉重鼎者。力少而不能勝也。及至其移徙之。不待其多力者。故千人之羣無絕梁。萬人之聚無廢功。夫華騮綠耳。一日而至千里。然其使之搏兔。不如豺狼。伎能殊也。殊異。○王引之云。太平御覽獸部八引此。豺狼作狼契。按狼契皆犬名也。廣雅曰。狼狐狂獚。犬屬也。玉篇。猰公八切。雜犬也。（廣韻同）猰與契通。犬能搏兔。而馬不能。故曰搏兔不如狼契也。後人不知狼契爲犬名。而改爲豺狼。豺狼可使搏兔。所未聞也。鴟夜撮蚤蚊。察分秋豪。晝日顛越。不能見丘山。形性詭也。鴟鵂鶹也。謂之老菟。夜鳴人屋上也。夜則目明。合聚人爪以著其巢中。故曰察分秋豪。晝則無所見。故曰形性詭也。○王引之云。莊子秋水篇。鴟夜撮蚤。察豪末。晝出瞋目而不見邱山。司馬本蚤作蚉。云鴟夜取蚉食。崔本作爪。云鵂鶹夜聚人爪於巢中也。爪蚤通用。故崔本作爪。蚤蚉字形相似。故司馬本作蚉。然則蚤蚉二字。不得而並存矣。淮南作蚤。故高氏但言合聚人爪。而不言食蚉。後人乃取司馬本之蚉字。增於此處蚤字之下。其失甚矣。秋水篇釋文曰。淮南子鴟夜聚蚤。察分豪末。許愼云。鴟夜聚食蚤蝨不失也。李善注文選演連珠曰。淮南子曰。鴟夜撮蚤。察分豪末。晝出瞋目而不見邱山。高誘曰。鴟鵂謂之老菟。據二書所引。則許高本俱無蚉字明矣。顛越二字。與不見邱山意不相屬。且高注但言晝無所

見而不言顯越文選注引此正作瞋目而不見邱山與莊子同疑瞋目二字譌作顯目而後人遂改爲不顯越也撮蚤之說許高異義揆之事理則許注爲雅馴耳○陶方琦云莊子釋文引許注鴟夜聚食蚤蝨不失也按二注文義並異許本訓爲蚤蝨之蚤高本作指爪解是顯異也說文蚤跳蟲齧人也莊子司馬注曰鴟鵂鶹夜取蚤食崔譔本作爪太平廣記四百八十二引感應經云鵂鶹食人遺爪非也蓋鵂鶹夜能拾蚤蝨爪蚤音近故誤云也纂文云鵂鶹一名忌欺白日不見人夜能拾蚤蝨也蚤爪音相近俗人云鵂鶹食人棄爪相其吉凶妄說也據纂文所云則許本作蚤蝨解爲長 夫螣蛇游霧而動，應龍乘雲而舉。○王念孫云上句本作螣蛇游霧而騰後人以騰與螣同音因妄改爲動耳不知螣是蛇名而騰爲升義本不相複騰與舉亦同義故下句云應龍乘雲而舉改騰爲動則文不成義矣太平御覽鱗介部一引此正作騰說苑說叢篇同（說苑作螣蛇遊霧而騰龍乘雲而舉今本騰上有升字此後人誤以騰字屬下句讀因妄加升字也）大戴禮勸學篇亦云螣蛇無足而騰 猨得木而捷，魚得水而騖。騖疾也 故古之爲車也，漆者不畫，鑿者不斲，工無二伎，士不兼官，各守其職，不得相姦。姦亂也 人得其宜，物得其安，是以器械不苦而職事不嫚。苦讀鹽嫚捕器嫚讀慢緩之慢 夫責少者易償。○文典謹按意林引責作債 職寡者易守。寡少也 任輕者易權。權謀也○俞樾云文子下德篇作任輕易勸也勸字之義視權字爲長言任輕則易舉故人皆相勸而爲之也高注曰權謀也其所據本已誤 上操約省之分，下效易爲之功，是以君臣彌久而不相猒。猒欺也 君人之道，其猶零星之尸也。尸祭主也尸食飽以知神之食亦飽詩曰公尸燕飲在宗載考 儼然玄默，而吉祥受福。尸不言語故曰玄默○文典謹按北堂書鈔九十引零作靈吉祥作翔而 是故得道者，不爲醜飾，不爲僞善，不飾爲美亦不枉爲善也○王念孫云此本作不僞醜飾不僞善極僞即爲字也（古爲字多作僞說見史記淮南衡山傳爲僞下）不僞醜飾不僞善極相對爲文故高注云不飾爲美亦不極爲善也（道藏本劉本朱本茅本皆如是莊改不極爲不枉謬甚）後人誤讀僞爲詐僞之僞而改上句僞字作爲又改下句作不爲僞善則既與上句不對而又與高注不合矣且極與飾爲韻若作不爲僞善則失其韻矣 一人被之而不褒。褒大也 萬人蒙之而不褊。蒙冒褊小也 是故重爲惠，若重爲暴，則治道通矣。通猶順也○王念孫云重爲惠若重爲暴本無若字後人以詮言篇云重爲善若重爲非故加若字也不知彼文是言爲善者必生事故曰重爲善若重爲非此言惠暴俱不可爲則二者平列不得云重爲惠若重爲暴也下文爲惠者生姦爲暴者生亂即承

此文言之。則惠暴平列明矣。文子自然篇作是故重爲惠。重爲暴。即道違矣。無若字。爲惠者。尙布施也。無功而厚賞。無勞而高爵。則守職者懈於官。而游居者亟於進矣。爲暴者妄誅也。無罪者而死亡。行直而被刑。則修身者不勸善。而爲邪者輕犯上矣。言不可不愼也。故爲惠者生姦。而爲暴者生亂。姦亂之俗。亡國之風。風化。是故明主之治。國有誅者而主無怒焉。因法而行。故不怒也。朝有賞者而君無與焉。因功而行。故不與也。誅者不怨君。罪之所當也。賞者不德上。功之所致也。民知誅賞之來。皆在於身也。故務功脩業。不受贛於君。贛。物也。是故朝廷蕪而無迹。田野辟而無草。故太上下知有之。言太上之世。下知之。人皆能有此術。橋直植立而不動。俛仰取制焉。橋。桔皐上衡也。植。柱。欑衡者行之。俛仰取制於柱也。以論君也。人主靜漠而不躁。躁。動也。百官得脩焉。譬而軍之持麾者。○陶方琦云。宋蘇頌淮南校題序。許本如作而。按蘇氏曰。許于箋內多用段借。如以而爲如之類。此譬如作譬而。當是許本。高本當作譬如。御覽三百四十一引高本此注正作譬如。古而如通也。妄指則亂矣。慧不足以大寧。智不足以安危。與其譽堯而毀桀也。不如掩聰明而清反脩其道也。不足以大寧者。小惠也。不足以安危者。小智也。如此人者。欲譽堯而毀桀。以成善善惡惡之名。人猶有強知之人爾。不如掩聰明而本脩大道。成名之速也。人君之道亦如此也。靜無爲。則天與之時。廉儉守節。則地生之財。人君德行如此。故天與之時。地生之財。天與之時。湯武是此也。地生之財。神農后稷也。處愚稱德。則聖人爲之謀。若伊尹爲湯謀。傅說爲高宗謀。是。孟子曰。伊尹聖之任。國語曰。武丁以象旁求聖人。得傅說于傅巖也。是故下者萬物歸之。虛者天下遺之。遺。與也。夫人主之聽治也。清明而不闇。虛心而弱志。是故羣臣輻湊並進。無愚智賢不肖。莫不盡其能。於是乃始陳其禮。建以爲基。建。立也。基。業也。是乘衆勢以爲車。御衆智以爲馬。雖幽野險塗。則無由惑矣。幽。深也。險。猶遠也。人主深居隱處以避燥溼。閨門重襲以避姦賊。○王念孫云。下避字當作備。俗讀備避聲相亂。又涉上避字而誤也。呂氏春秋節喪篇。姦邪盜賊寇亂之患。慈親孝子備之者。得葬之情。

矣。俗本備作避。亦因上文而誤。重門所以防賊。故言備作避。則義不可通矣。文選西京賦注引此正作備。內不知閭里之情。外不知山澤之形。帷幕之外。目不能見十里之前。耳不能聞百步之外。天下之物無不通者。通。知。○文典謹按。治要作然天下之物。無所不通者。其灌輸之者大。而斟酌之者衆也。是故不出戶而知天下。不窺牖而知天道。乘衆人之智。則天下之不足有也。專用其心。則獨身不能保也。保。猶守也。○文典謹按。治要保作守。是故人主覆之以德。不行其智。而因萬人之所利。夫舉踵天下而得所利。故百姓載之上弗重也。錯之前弗害也。舉之而弗高也。推之而弗猒。尊重舉之。不自覺高也。推。求也。奉也。主道員者。運轉而無端。端。匡也。化育如神。虛無因循。常後而不先也。○文典謹按。治要先下有者字。臣道員者。運轉而無方。○王念孫云。臣道員者運轉而無方者。本作臣道方者。其員者運轉而無六字。則因上文而誤衍也。羣書治要引無此六字。文子上義篇亦無主道員。臣道方。方員不同道。故下文云。君臣異道則治。同道則亂也。呂氏春秋圜道篇亦云主執圜。臣執方。方圜不易。其國乃昌。論是而處當。為事先倡。守職分明。以立成功也。是故君臣異道則治。不易奪。言相和。同道則亂。君所謂可。臣亦曰可。君所謂否。臣亦曰否。是同也。莫相匡弼。故曰亂也。各得其宜。處其當。則上下有以相使也。君得君道。臣得臣道。故曰得其宜也。○文典謹按。治要處下有得字。

夫人主之聽治也。虛心而弱志。清明而不闇。是故羣臣輻湊竝進。無愚智賢不肖莫不盡其能者。則君得所以制臣。臣得所以事君。治國之道明矣。文王智而好問。故聖。好問。欲與人同其功。武王勇而好問。故勝也。勝殷。夫乘衆人之智。則無不任也。用衆人之力。則無不勝也。○俞樾云。無不任也。當作無不聖也。上文曰。文王智而好問故聖。武王勇而好問故勝。此即承上文而言。說文耳部。聖。通也。無不聖。即無不通也。後人不達聖字之義。疑無不聖也於文難通。故臆改為任字。不知任即勝也。勇當言勝。智當言聖。若亦言任。則與勝義複。而無以為智勇之別矣。千鈞之重。烏獲不能舉也。千鈞。三萬斤也。烏獲。秦武王之力士也。武王試其力。使舉大鼎。臏脫而不任。故曰不能舉也。衆人相一。則百人有餘力矣。是故任一人之力

者。則烏獲不足恃。不能勝。故不恃也。乘衆人之制者。則天下不足有也。人衆力強。以天下爲小。故曰不足有也。禹決江疏河。以爲天下興利。而不能使水西流。稷辟土墾草。以爲百姓力農。然不能使禾冬生。豈其人事不至哉。其勢不可也。夫推而不可爲之勢。而不脩道理之數。推。行。○王念孫云。推而不可爲之勢。而字涉下文而衍。雖神聖人不能以成其功。而況當世之主乎。夫載重而馬羸。雖造父不能以致遠。造父。周穆王之善御臣也。車輕馬良。雖中工可使追速。○文典謹按。車輕下。當有而字。始與上文載重而馬羸一律。羣書治要及御覽七百四十六引。並作車輕而馬良。又按。致遠。御覽作道急。追速作致遠。是故聖人舉事也。○文典謹按。羣書治要引。聖人下有之字。豈能拂道理之數。詭自然之性。拂。戾也。詭。違也。以曲爲直。以屈爲伸哉。未嘗不因其資而用之也。是以積力之所舉。無不勝也。而衆智之所爲。無不成也。聾者可令嗺筋。○王紹蘭云。攷工記弓人曰。筋欲敝之敝。鄭司農云。嚼之當孰。是治筋有嚼之一法。說文。噍。齧也。重文作嚼。云噍或从爵。爵雀古通用。魏晉以後。俗趨簡易。書嚼爲嗺。玉篇。嚼。噍嚼也。嗺。同上。是其證。當時淮南子蓋有作嗺者。傳寫之徒。不知嗺爲嚼之俗體。別作嗺字。玉篇。嗺。撮口也。淮南因作嗺筋。但撮筋於口。不得爲嚼。寫易林者。以嗺非正字。直改从手作摧。轉輾承譌。皆不足據也。由是觀之。嗺俗字。嗺因嗺而變。摧又因嗺而變。據先鄭注。漢時淮南易林舊本。當是嚼筋。（此條不載讀書雜記。乃王紹蘭與王引之書中語也。）○孫詒讓云。玉篇口部云。嗺。撮口也。筋不可以言嗺。嗺當爲嚼之譌。攷工記弓人云。筋欲敝之敝。注鄭司農云。嚼之當孰。賈疏云。筋之椎打嚼齧。欲得勢敝。是嚼筋爲漢時常語。即謂椎打之。使柔熟。以纏弓弩也。嚼俗作嗺。與嗺形近。因而致誤。易林展轉傳寫。又誤作摧。益不可通矣。而不可使有聞也。瘖者可使守圉。而不可使言也。○王念孫云。不可使言。本作不可使通語。今本語誤作言。又脫通字。筋聞爲韻。圉語爲韻。如今本則失其韻矣。太平御覽疾病部三引此。正作不可使通語。形有所不周。而能有所不容也。是故有一形者處一位。有一能者服一事。力勝其任。則舉之者不重也。能稱其事。則爲之者不難也。○文典謹按。意林能稱作智能。毋小大脩短。各得其宜。則天下一齊。無以相過也。聖人兼而用之。故無棄才。人主貴正而尚忠。忠正在上位。執正

營事〔營典。○王引之云。諸書無訓營為典者。營當為管。字之誤也。（隸書管字或作菅。俗書營字作营。二形相似而誤）管事與執政義相近。史記李斯傳曰。管事二十餘年。是也。管典皆主也。故訓管為典。秦策淖齒管齊之權。高誘注曰。管。典也。（見史記范雎傳索隱）正與此注同。〕則讒佞姦邪。無由進矣。譬猶方員之不相蓋。而曲直之不相入。〔入。中。〕夫鳥獸之不可同羣者。其類異也。〔○王念孫云。不可同羣。可字後人所加。鳥獸不同羣。虎鹿不同游。相對為文。則上句內不當有可字。後人熟於鳥獸不可與同羣之文。因加可字耳。〕虎鹿之不同遊者。力不敵也。是故聖人得志而在上位。讒佞姦邪而欲犯主者。譬猶雀之見鸇。而鼠之遇狸也。亦必無餘命矣。是故人主之一舉也。〔○王念孫云。此謂舉賢不可不慎。舉上不當有一字。蓋因下文一舉不當而衍。〕不可不慎也。所任者得其人。則國家治。上下和。羣臣親。百姓附。〔附。從。〕所任非其人。則國家危。上下乖。羣臣怨。百姓亂。故一舉而不當。終身傷。〔傷。病也。亦敗也。〕得失之道。權要在主。是故繩正於上。木直於下。非有事焉。〔事。治也。非治之使宜。〕所緣以修者然也。故人主誠正。則直士任事。而姦人伏匿矣。人主不正。則邪人得志。忠者隱蔽矣。夫人之所以莫抓玉石而抓瓜瓠者。何也。〔玉石堅。抓不耐入。故不抓。○王念孫云。抓皆當為⿰扌𠂢。字之誤也。廣雅。⿰扌𠂢。裂也。曹憲音必麥反。（字從手。𠂢聲。𠂢。匹卦反）⿰扌𠂢之言劈也。瓜瓠可劈。而玉石不可劈。故曰玉石堅。⿰扌𠂢不能入也。方言。䤵擬裁也。梁益之閒。裁木為器曰䤵。裂帛為衣曰擬。郭璞音劈歷之劈。義亦與⿰扌𠂢同。若作抓。則非其義矣。（玉篇。抓。古華切。引也。擊也。字從爪）○文典謹按。夫人之所以莫抓玉石。莊本作夫人主之所以莫抓玉石。主字涉上下文人主而衍。今據宋本刪。〕無得於玉石。弗犯也。使人主執正持平。如從繩準高下。則羣臣以邪來者。猶以卵投石。以火投水。故靈王好細要。而民有殺食自飢也。〔靈王。蓋楚靈王。殺食。省食。〕越王好勇。而民皆處危爭死。〔越王。句踐。〕由此觀之。權勢之柄。其以移風易俗矣。〔○王念孫云。其以移風易俗矣。文義未足。下文曰。權勢之柄。其於化民易矣。則此亦當曰權勢之柄。其以移風易俗易矣。蓋上易字為變易之易。下易字為難易之易。漢書禮樂志。其感人深。其移風易俗易。（今樂記脫下易字。辯見經義述聞）顏師古曰。易音弋豉反。蓋不知其讀也。今本無下易字者。後人誤以為複而刪之耳。〕堯為匹夫。不能仁化一

里。衆在上位。令行禁止。由此觀之。賢不足以爲治。而勢可以易俗。明矣。書曰。一人有慶。萬民賴之。此之謂也。天下多眩於名聲。而寡察其實。寡，少也。察，明也。實，眞僞之實。是故處人以譽尊。處人，隱居也。以名譽見尊也。而游者以辯顯。游，行之人，以辯辭自顯達。察其所尊顯。無他故焉。人主不明分數利害之地。而賢衆口之辯也。治國則不然。然，如是也。言事者必究於法。而爲行者必治於官。上操其名。以責其實。臣守其業。業，事。以效其功。效，致。言不得過其實。行不得踰其法。羣臣輻湊。莫敢專君。專，制。事不在法律中。而可以便國佐治。必參五行之陰考以觀其歸。並用周聽以察其化。不偏一曲。不黨一事。是以中立而徧。運照海內。中，正。羣臣公正。莫敢爲邪。公，方。正，直。百官述職。務致其公迹也。主精明於上。官勸力於下。姦邪滅迹。庶功日進。庶，衆。是以勇者盡於軍。盡力於軍功也。○兪樾云：此下當有智者云云。而今闕之。下文云：爲智者務於巧詐。爲勇者務於鬭爭。亦以智勇並舉。是其證也。亂國則不然。有衆咸譽者無功而賞。守職者無罪而誅。主上闇而不明。羣臣黨而不忠。說談者游於辯。脩行者競於往。往，自益也。○孫詒讓云：往當爲任，形之誤也。後詮言訓云：君好智則倍時而任己。宋本任亦誤往。可與此互證。主上出令則非之以與。法令所禁。則犯之以邪。與，黨與也。以黨與非謗上令。邪，姦也。爲智者務於巧詐。爲勇者務於鬭爭。大臣專權。下吏持勢。朋黨周比。以弄其上。國雖若存。古之人曰亡矣。且夫不治官職。而被甲兵。不隨南畝。○兪樾云：脩務篇隨山栞木。注曰：隨，循也。不隨南畝者，不循南畝也。王氏念孫以隨爲脩字之誤，非。而有賢聖之聲者。非所以都於國也。騏驥騄駬。天下之疾馬也。驅之不前。引之不止。雖愚者不加體焉。加猶止也。○王念孫云：而被甲兵，而當爲不。與上下兩不字文同一例。作而者，字之誤耳。不隨南畝，隨當爲脩。謂不治南畝也。隸書隨字或作隨（見漢司隸校尉楊渙石門頌）。其右畔與脩相似。故脩誤爲隨（史記趙世家，脩下而馮。脩或作隋。李斯傳，隨俗雅化。隨俗一作脩俗。皆以右畔相似而誤）。非所以都於國也。都字義不可通。當是教字之

誅（教部草書相似）韓子外儲說右篇曰不服兵革而顯不親耕耨而名非所以教於國也今有馬於此如驥之狀者天下之至良也然而驅之不前卻之不止則臧獲雖賤不託其足卽淮南所本也今治亂之機轍迹可見也而世主莫之能察此治道之所以塞（塞猶閉也）權勢者人主之車輿爵祿者人臣之轡銜也是故人主處權勢之要而持爵祿之柄審緩急之度而適取予之節是以天下盡力而不倦夫臣主之相與也非有父子之厚骨肉之親也而竭力殊死不辭其軀者何也勢有使之然也昔者豫讓中行文子之臣（文子晉大夫中行穆子之子荀寅也）智伯伐中行氏幷吞其地豫讓背其主而臣智伯智伯與趙襄子戰于晉陽之下身死爲戮國分爲三（韓魏趙三分而有之）豫讓欲報趙襄子（欲爲智伯報讎殺趙襄子）漆身爲厲吞炭變音擿齒易貌夫以一人之心而事兩主或背而去或欲身徇之豈其趨捨厚薄之勢異哉人之恩澤使之然也紂兼天下朝諸侯人迹所及舟檝所通莫不賓服然而武王甲卒三千人擒之於牧野豈周民死節而殷民背叛哉其主之德義厚而號令行也夫疾風而波興木茂而鳥集（王念孫云疾風當爲風疾風疾木茂相對爲文意林引此正作風疾）相生之氣也（文典謹按意林氣作勢）是故臣不得其所欲於君者君亦不能得其所求於臣也君臣之施者相報之勢也是故臣盡力死節以與君君計功垂爵以與臣是故君不能賞無功之臣臣亦不能死無德之君君德不下流於民而欲用之如鞭蹏馬矣是猶不待雨而求熟稼必不可之數也（數術也）君人之道處靜以修身儉約以率下靜則下不擾矣儉則民不怨矣下擾則政亂民怨則德薄政亂則賢者不爲謀德薄則勇者不爲死是故人主好鷙鳥猛獸珍怪奇物（金玉爲珍詭異爲怪非常爲奇）狡躁康荒（康安荒亂也）不愛民力馳騁田獵出入不時如此則百官

務亂。事勤財匱。（勤。勞。匱。乏也。）萬民愁苦。生業不脩矣。人主好高臺深池。雕琢刻鏤。黼黻文章。絺綌綺繡。寶玩珠玉。（白與黑為黼。青與赤為黻。絺。葛也。精曰絺。麤曰綌。五采具曰繡也。）則賦斂無度。而萬民力竭矣。堯之有天下也。非貪萬民之富而安人主之位也。以為百姓力征。強凌弱。衆暴寡。（○莊逵吉云。御覽引作百姓力屈。強弱相乘。衆寡相暴。）於是堯乃身服節儉之行。而明相愛之仁。以和輯之。是故茅茨不翦。采椽不斲。大路不畫。（大路。上路。四馬車也。天子駕六馬。不畫。不文飾也。○莊逵吉云。御覽引翦作剗。是古字。○王念孫云。斷當為斲。字之誤也。精神篇作樸桷不斲（高注。樸。采也。桷。椽也）晉語曰。天子之室。斲其椽而礱之。加密石焉。諸侯礱之。大夫斲之。士首之。以采為椽。而又不斲。儉之至也。太平御覽皇王部五引此正作斲。韓子五蠹篇。史記李斯傳。並同。）越席不緣。（越。結蒲為席也。）大羹不和。（不致五味。○俞樾云。高注曰。不致五味。疑本作大羹不致。故高注云然。桓二年左傳曰。大羹不致。杜注亦曰。不致五味。即本諸此。）粢食不毇。（毇。細也。○莊逵吉云。御覽引作粢飯不鑿。）巡狩行教。勤勞天下。周流五嶽。豈其奉養不足樂哉。舉天下而以為社稷。非有利焉。（○俞樾云。此本作以為社稷。非有利焉。言皆以為社稷。而非自以為利也。涉下文舉天下而傳之舜句。衍此四字。當刪。）年衰志憫。（衰。老也。憫。憂也。）舉天下而傳之舜。猶卻行而脫蹝也。（言甚易也。○莊逵吉云。文選作許眘注。甚作其。○陶方琦云。文選孔稚圭北山移文注引許注。言其易也。按此許注羼入高注本者。其即甚字之譌。○文典謹按。北堂書鈔百三十六引作堯舉天下而傳之舜。猶卻行而釋屣。舜猶卻之。）而衰世則不然。一日而有天下之富。處人主之勢。則竭百姓之力。以奉耳目之欲。志專在于宮室臺榭。陂池苑囿。猛獸熊羆。玩好珍怪。是故貧民糟糠不接於口。而虎狼熊羆猒芻豢。百姓短褐不完。而宮室衣錦繡。人主急茲無用之功。百姓黎民。（黎。齊。）顦顇於天下。是故使天下不安其性。（不得安其正性。詐偽生也。○王念孫云。此注後人所改。性之言生也（性與生義同。而字亦相通。說見經義述聞周語）不安其生。即承上黎民顦顇言之。昭八年左傳曰。今宮室崇侈。民力彫盡。怨讟並作。莫保其性。義與此同。高注當云。性。生也。後人熟於性即理也之訓。故妄改高注耳。下文近者安其性。高注曰。性。生也。故知此注為後人所改。）人主之居也。如日月之明也。天下之

所同側目而視，側耳而聽，延頸舉踵而望也。是故非澹薄無以明德，○文典謹按：御覽七十七引側耳作傾耳，澹薄作淡漠。非寧靜無以致遠，非寬大無以兼覆，非慈厚無以懷衆，非平正無以制斷。是故賢主之用人也，猶巧工之制木也，制，裁也。○文典謹按：治要引工作匠。大者以爲舟航柱梁，舟，船也。方兩小舡並與共濟爲航也。小者以爲楫楔，○王念孫云：楫楔本作接槢。此後人以意改之也。接槢並在葉韻，槢在緝韻，楔在薛韻，接槢疊韻字也。楫楔則非疊韻矣。接槢，謂梁之小者，對上文大者爲柱梁而言。莊子在宥篇：吾未知聖知之不爲桁楊接槢也。釋文崔云：接槢，桎梏梁也。淮南曰：大者爲柱梁，小者爲接槢也。案小梁謂之接槢，故桎梏之梁亦謂之接槢。集韻：接槢，梁也。淮南子大者爲柱梁，小者爲接槢。蓋高注以接槢爲梁，而今本脫之也。據集韻引此作接槢，則北宋本尚未誤。修者以爲櫚榱，櫚，屋垂。榱，際也。短者以爲朱儒枅櫨，朱儒，梁上戴蹲跪人也。枅讀如雞也。無小大脩短，各得其所宜，規矩方圓，各有所施。○王念孫云：羣書治要引此各有所施下有殊形異材莫不可得而用也二句。今本脫去。下文天下之物莫凶於奚毒，然而良醫橐而藏之，有所用也，即承莫不可得而用言之，則原有此二句明矣。凡治要所引之書，於原文皆無所增加，故知是今本遺脫也。天下之物，莫凶於雞毒，雞毒，烏頭也。○王念孫云：雞毒當爲奚毒（注同），此涉上文注內枅讀如雞而誤也。廣雅、本草並作奚毒，羣書治要、意林及太平御覽藥部七引淮南亦作奚毒（急就篇補注引作奚毒，則南宋本尚不誤），無作雞毒者。○陶方琦云：羣書治要、御覽九百九十、意林引許注：奚毒，附子。按御覽引許注作附子，與高注亦異。廣雅[illegible]：奚，附子也（上篇奚毒附子也）。一歲爲萴子，二歲爲烏喙，三歲爲附子，四歲爲烏頭，五歲爲天雄。說文：萴，烏喙也。然而良醫橐而藏之，有所用也。是故林莽之材，猶無可棄者，而況人乎。○文典謹按：治要引作是故竹木草莽之材，猶有不棄者，而又況人乎。今夫朝廷之所不舉，鄉曲之所不譽，○文典謹按：治要曲作邑。非其人不肖也，其所以官之者非其職也。鹿之上山，獐不能跂也，○文典謹按：治要引作麋之上山也，大獐不能跂也。及其下，牧豎能追之，才有所修短也。是故有大略者不可責以捷巧，路，行道也。有小智者不可任以大功。人有其才，物有其形，有任一而太重，或任百而尙輕。是故審豪釐之計者，必遺天下之大數。遺，失。○文典謹按：豪釐之計，天下之數，相對爲文。加一大字則文不一律，大字疑涉下文

不失小物之選者。惑於大數之舉術。羣書治要引作必遺天地之數。而不失小物之選者。惑於大數之與。譬猶狸之不可使搏牛。虎之不可使搏鼠也。〇文典謹按。搏牛搏鼠。於辭爲複。治要引作捕鼠。當從之。今人之才。或欲平九州。幷方外。存危國。繼絕世。〇王引之云。幷本作從。從猶服也。（襄十年左傳注。從猶服也。）言使方外之國服從也。原道篇曰。從裸國。納肅愼。人間篇曰。王若欲從諸侯。不若大城城父。而令太子建守焉。以來北方。司馬相如難蜀父老曰。朝冉從駹。定筰存邛。皆是也。後人不達從字之意。遂改從爲幷。不知平九州。從方外。存危國。繼絕世。皆謂撫柔中外。非謂吞幷之也。羣書治要引此正作從方外。志在直道正邪。決煩理挐。而乃責之以閨閤之禮。奧窔之閒。〇文典謹按。治要引奧窔作人事。或佞巧小具。諂進愉說。隨鄉曲之俗。〇文典謹按。治要引隨作循。卑下衆人之耳目。而乃任之以天下之權。治亂之機。機，理。是猶以斧劗毛。以刀抵木也。劗，翦也。劗讀驚攢之攢。〇王念孫云。木當言伐也。不當言抵。蓋伐誤爲氐。後人因加手旁耳。說山篇云。刀便剝毛。至伐大木。非斧不尅。是其證。羣書治要引此正作以刀伐木。皆失其宜矣。宜，適。人主者。以天下之目視。以天下之耳聽。以天下之智慮。以天下之力爭。〇王念孫云。爭本作動。動謂舉事也。慮則用羣策。動則用羣力。故曰以天下之智慮。以天下之力動。今本動作爭者。後人依文子上仁篇改之耳。藝文類聚帝王部一。太平御覽皇王部二引此並作動。是故號令能下究。而臣情得上聞。聞，猶達也。百官脩同。羣臣輻湊。羣臣歸君。若輻之湊轂。故曰輻湊。〇王念孫云。劉本作脩同。莊本從劉本作同。案作通者是也。藝文類聚引此作脩道。道卽通之誤。太平御覽引此正作脩通。文子上仁篇同。韓子難篇。百官脩通。羣臣輻湊。卽淮南所本。管子任法篇亦云羣臣脩通輻湊。以事其主。喜不以賞賜。怒不以罪誅。懼失當也。是故威立而不廢。〇莊逵吉云。本皆作威厲立而不廢。聰明先而不蔽。蔽，闇。〇王念孫云。先與不蔽義不相類。先當爲光字之誤也。光，明也。太平御覽皇王部二引此正作光。法令察而不苛。察，明也。苛，煩也。耳目達而不闇。善否之情。日陳於前。而無所逆。是故賢者盡其智。而不肖者竭其力。德澤兼覆而不偏。羣臣勸務而不怠。怠，解也。近者安其性。遠者懷其德。性，生也。懷，歸也。所以然者何也。得用人之道。而不任己之才者也。故假輿馬者。足不勞而致千里。假，或作駕。

乘舟檝者．不能游而絕江海．[絕猶過也．○文典謹按．不能游．意林引作不假游．]夫人主之情．莫不欲總海內之智．盡衆人之力．然而羣臣志達效忠者．希不困其身．[困猶危也．○王念孫云．志達當爲達志．寫者誤倒耳．達志效忠．相對爲文．氾論篇．不能達善效忠．卽其證．]使言之而是．雖在褐夫芻蕘．猶不可棄也．[言雖賤．當也．故曰不可棄也．]使言之而非也．雖在卿相人君．揄策于廟堂之上．未必可用．[人君．謂國君也．揄．出．策．謀也．言之而非．雖貴罰也．]是非之所在．不可以貴賤尊卑論也．是明主之聽於羣臣．其計乃可用．不羞其位．[不羞其位．卑而不用．]其言可行．而不責其辯．[不責其辯．口美辭也．○王念孫云．劉本作其言可行．而不責其辯．案此當作其言而可行．不責其辯．其計乃可用．其言而可行．相對爲文．乃．而．皆如也．道藏本作其主言可行．主字因上下文而衍．又脫而字．劉本而字在可行下．皆非也．文子上仁篇作其言可行．不責其辯．○文典謹按．治要引作其計可用也．不羞其位．其言可行也．不責其辯．]闇主則不然．所愛習親近者．雖邪枉不正．不能見也．疏遠卑賤者．竭力盡忠．不能知也．[○文典謹按．竭力盡忠上．當有雖字．乃與上文雖邪枉不正一律．治要引正作雖竭力盡忠．不能知也．]有言者窮之以辭．有諫者誅之以罪．如此而欲照海內．存萬方．是猶塞耳而聽清濁．[商音清．宮音濁．]掩目而視青黃也．其離聰明．則亦遠矣．[離．去．]法者．天下之度量．而人主之準繩也．縣法者．法不法也．[○王念孫云．縣法者．法不法也．上二法字．皆當爲罰．與設賞者．賞當賞也．相對爲文．下文中程者賞．謂賞當賞也．缺繩者誅．謂罰不法也．今本二罰字作法．後人依文子上義篇改之耳．]設賞者．賞當賞也．[○俞樾云．設賞者賞當賞也．七字疑衍文．下文法定之後．中程者賞．缺繩者誅．卽承縣法者法不法也．而言．文子上義篇．正作縣法者法不法也．法定之後．中程者賞．缺繩者誅．可據以訂正．王氏念孫謂上句當作縣罰者罰不法也．與下句對．若然．何不竟改爲罰當罰．與下句不尤對乎．]法定之後．中程者賞．缺繩者誅．尊貴者不輕其罰．而卑賤者不重其刑．[言平也．]犯法者．雖賢必誅．中度者．雖不肖必無罪．是故公道通而私道塞矣．[公．正也．私．邪也．塞．閉也．]古之置有司也．[有司．蓋有理官士也．]所以禁民．使不得自恣也．[恣．放恣也．]其立君也．所以剬有司．使無專行也．[專．擅．]法籍禮義

者所以禁君使無擅斷也人莫得自恣則道勝道勝而理達矣故反於無為無為者非謂其凝滯而不動也以其言莫從己出也○王念孫云以其言當作以言其與非謂其相對為文今本言其二字誤倒則文不成義文子上義篇正作言其夫寸生於穚穚生於日日生於形形生於景此度之本也穚禾穗穚孚榆頭芒也十穚為一分十分為一寸十寸為一尺十尺為一丈政謂穚之本也○莊逵吉云穚古累黍字○王引之云說文玉篇廣韻集韻皆無穚字穚當為穚字之誤也穚與秒同說文秒禾芒也字或作蔈通作漂又通作翲天文篇曰秋分而禾蔈定蔈定而禾孰律之數十二故十二蔈而當一分(今本誤作十二蔈而當一粟十二粟而當一寸辨見天文)律以當辰音以當日日之數十故十分而為寸十寸而為尺十尺而為丈彼注云蔈禾穗蔈孚榆之芒也古文作秒宋書律志曰秋分而禾蔈定蔈定而禾孰注云蔈禾穗芒也(玉篇蔈亡紹切集韻秒禾芒也或作𥢶)皆其明證矣又齊策曰象牀之直千金傷此若髮漂賣妻子不足償之史記太史公自序閒不容翲忽正義曰翲字當作秒秒禾芒表也然則穚蔈漂翲四字並與秒同而穚為穚之誤明矣字蠶補乃於禾部增入穚字音粟引淮南子寸生於穚穚生於日甚矣其謬也莊以穚為古累黍字尤不可解○俞樾云王氏引之以穚為穚字之誤穚與秒同其說是也惟穚生於日義不可通疑本作寸生於穚穚生於形形生於景景生於日與下文樂生於音音生於律律生於風文義一律言度之本生於日聲之宗生於風也傳寫錯亂其文耳樂生於音音生於律律生於風此聲之宗也宗亦本也法生於義義生於衆適衆適合於人心此治之要也要約也故通於本者不亂於末覩於要者不惑於詳惑眩法者非天墮非地生發於人間而反以自正反還是故有諸己不非諸人有諸己己有聰明也不非諸人恕人行也無諸己不求諸人言己雖無獨見之明不求加罪于人也所立於下者不廢於上人主所立法禁于民亦自修之不廢于上言以法也所禁於民者不行於身不正之事不獨行之于身言其正己以正人也所謂亡國非無君也無法也變法者非無法也有法者而不用與無法等等同○王念孫云有法者而不用者字當在上文所謂亡國下與變法者相對為文今誤入此句內則文不成義是故人主之立法先自為檢式儀表表正○王念孫云先自為檢式儀表當作先以身為檢式儀表言以身為度則令無不行也下文引孔子曰其身正不令而行是其明證矣(上下文身字凡四見)今本身誤為自自上又脫以字文子上義篇作先以自為檢式自令

亦身之誤。唯以字未脫。故令行於天下。孔子曰。其身正。不令而行。其身不正。雖令不從。故禁勝於身。則令行於民矣。禁勝於身。不敢自犯禁也。故能令行於民也。聖主之治也。其猶造父之御。齊輯之于轡銜之際。而急緩之于脣吻之和。正度于胷臆之中。而執節于掌握之間。節。策也。內得於心中。外合於馬志。○王念孫云。心中當爲中心。中心與馬志相對爲文。太平御覽治道部。獸部八。引此並作中心。列子湯問篇。文子上義篇。皆同。是故能進退履繩。繩。直也。正也。而旋曲中規。曲圜。規圓。取道致遠。而氣力有餘。誠得其術也。是故權勢者。人主之車輿也。大臣者。人主之駟馬也。體離車輿之安。而手失駟馬之心。而能不危者。古今未有也。是故輿馬不調。王良不足以取道。君臣不和。唐虞不能以爲治。執術而御之。則管晏之智盡矣。明分以示之。則蹠蹻之姦止矣。盜蹠。孔子時人。蹻。莊蹻。楚威王之將軍。能大爲盜也。夫據除而窺井底。○王引之云。階除不得有井。除當爲幹字之誤也。莊子秋水篇。吾跳梁乎井幹之上。司馬彪曰。井幹。井欄也。漢書枚乘傳。單極之統斷幹。晉灼曰。幹。井上四交之幹。說文作韓。云井垣也。此言據井之欄以窺井底耳。○文典謹按。王說是也。宋本正作幹。雖達視猶不能見其睛。睛。目瞳子也。借明於鑑以照之。則寸分可得而察也。鑑。鏡也。分。毛也。一曰疵。是故明主之耳目不勞。精神不竭。物至而觀其象。事來而應其化。近者不亂。遠者治也。○王念孫云。物至而觀其象。象當爲變。草書之誤也。變與化同義。觀其變亦謂觀其變而應之也。作象則非其指矣。文子上義篇正作物至而觀其變。氾論篇亦曰。物動而知其反。事萌而察其變。近者不亂。遠者治也。文子作近者不亂。即遠者治矣。亦於義爲長。是故不用適然之數。而行必然之道。故萬舉而無遺策矣。今夫御者。馬體調于車。御心和于馬。則歷險致遠。進退周游。莫不如志。○文典謹按。御覽七百四十六引作進退周旋。無不如意。雖有騏驥騄駬之良。臧獲御之。則馬反自恣。而人弗能制矣。臧獲。古之不能御者。賤人也。○文典謹按。御覽引。臧獲作烏獲。恣下引注云。恣。郤行也。而入弗能制矣。作而人不御也。故治者不貴其自是。而貴其不得爲非也。故曰。勿使可欲。毋曰

弗求，勿使可奪；毋曰不爭。如此，則人材釋而公道行矣。美者正於度，而不足者建於用，故海內可一也。○王念孫云：美當爲羨，正當爲止，建當爲逮，皆字之誤也。（文選陸雲爲顧彥先贈婦詩：佳麗良可羨。今本羨誤作美。玉臺新詠載此詩，正作羨。）羨謂才有餘也。羨者止於度，而不足者逮於用，謂人主有一定之法，則才之有餘者止於法度之中，而不得過其不足者亦可逮於用，而不患其不及也。羨與不足正相反。文子上義篇作有餘者止於度，不足者逮於用，是其明證矣。夫釋職事而聽非譽，棄公勞而用朋黨，公正。則奇材佻長而干次，奇材，非常之材。佻長，卒非純賢也，故曰干次也。守官者雍遏而不進。如此，則民俗亂於國，而功臣爭於朝。奇材佻長之人，干超其次；功勞之臣反不顯列，故爭於朝。故法律度量者，人主之所以執下，執，制。釋之而不用，不用法律度量也。是猶無轡銜而馳也。羣臣百姓反弄其上。是故有術則制人，無術則制於人。爲人所禽制也。吞舟之魚，蕩而失水，則制於螻蟻，離其居也。魚能吞舟，言其大也。其居，水也。猨狖失木而擒於狐狸，非其處也。其處，茂木。君人者釋所守而與臣下爭，則有司以無爲持位，無所爲以持其位也。守職者以從君取容，隨君之欲，以取容媚。是以人臣藏智而弗用，不用智謀贊佐其上也。反以事轉任其上矣。賢臣見其不肯爲謀，故轉任其上，令自制之。詩云：仲山甫既明且哲，以保其身。○王念孫云：與臣下爭當作與臣下爭事，唯君與臣爭事，是以臣藏智弗用，而以事轉任其上也。脫去事字，則文義不明。文子上仁篇正作與臣爭事。夫富貴者之於勞也，達事者之於察也，驕恣者之於恭也，勢不及君。君人者不任能，而好自爲之，不任用臣智能也。則智日困而自負其責也。數窮於下，則不能伸理；行墮於國，則不能專制。智不足以爲治，威不足以行誅，則無以與天下交也。○王念孫云：與天下交當作與下交，下謂羣臣也。（下字上下文凡四見。）上文曰：法律度量者，人主之所以執下，舍是則智不足以爲治，威不足以行誅矣，故曰無以與下交。（大學曰：與國人交。）下上不當有天字。文子上仁篇有天字，亦後人依誤本淮南加之。羣書治要引文子無天字。喜怒形於心者，欲見於外。○王念孫云：者當爲書，字之誤也。書欲與喜怒相對爲文。文子上仁篇作嗜欲，是其證。則守職者離正而阿上，有司枉法而從風，賞不當功，

誅不應罪。上下離心。而君臣相怨也。是以執政阿主。阿，曲從也。而有過則無以責之。有罪而不誅。則百官煩亂。智弗能解也。毀譽萌生。而明不能照也。不正本而反自然。則人主逾勞。人臣逾逸。是猶代庖宰剝牲。而爲大匠斲也。與馬競走。筋絕而弗能及。上車執轡。則馬死于衡下。○陳觀樓云：死字義不可通。文子上仁篇作馬服於衡下，是也。死本作夙，或作服。下半相似而誤。故伯樂相之。王良御之。明主乘之。無御相之勞。而致千里者。乘於人資以爲羽翼也。資，才也。是故君人者。無爲而有守也。有爲而無好也。無所私好。○王念孫云：有爲與無爲正相反。凡下二句云：有爲則讒生，有好則詐起。則不當言有爲明矣。有爲本作有立。有立而無好，謂有所建立而無私好也。（高注無所私好）今本作有爲者，涉下句有爲而誤。文子上仁篇正作有立而無好。有爲則讒生。有好則詐起。讒詐之人，乘志而起。昔者齊桓公好味。而易牙烹其首子而餌之。桓公，齊襄公諸兒之子小白。虞君好寶。而晉獻以璧馬釣之。釣，取。胡王好音。而秦穆公以女樂誘之。誘，惑。是皆以利見制於人也。制，猶禽也。故善建者不拔。言建之無形也。○王念孫云：此六字乃正文，非注文也。故善建者不拔者，引老子語也。言建之無形也者，釋其義也。精神篇曰：故曰其出彌遠者，其知彌少，以言夫精神之不可使外淫也。亦是引老子而釋之。後人誤以此六字爲注文，故改入注耳。文子正作故善建者不拔，言建之無形也。夫火熱而水滅之。金剛而火銷之。木強而斧伐之。水流而土遏之。唯造化者。物莫能勝也。故中欲不出謂之扃。外邪不入謂之塞。○莊逵吉云：呂覽作外欲不入謂之閉。據下中扃外閉云云，則此句疑當如呂覽。○王念孫云：扃與閉皆以門爲喩。閉字是也。文子上仁篇亦作閉。中扃外閉。何事之不節。外閉中扃。何事之不成。弗用而後能用之。弗爲而後能爲之。精神勞則越。越，散。耳目淫則竭。竭，滅。故有道之主。滅想去意。清虛以待。不伐之言。不奪之事。循名責實。使有司。○王念孫云：不伐之言，伐當爲代。不代之言，不奪之事，謂臣所當言者，君不代之言；臣所當行者，君不奪之事也。呂氏春秋知度篇代字亦誤作伐。案上文云：是猶代庖宰剝牲而爲大匠斲也。呂氏春秋云：是君代有司爲有司也。則皆當作代明矣。使自司（道藏本如是）當從呂氏春秋作官使自

司。謂使百官自司其事。而君不與也。故下文云。如此則百官之事各有所守。此文上下皆以四字爲句。脫去官字。則不成句矣。劉本作使有司。文子上仁篇作使自有司。皆於義未安。莊從劉本作使有司。非也。任而弗詔。責而弗教。以不知爲道。道常未知。以奈何爲寶。道貴無形。無形不可奈何。道之所以爲貴也。如此。則百官之事。各有所守矣。有所守。言不離局也。攝權勢之柄。其於化民易矣。衛君役子路。權重也。衛君出公輒也。景桓公臣管晏。位尊也。管仲輔相桓公。晏嬰相景公。二君位尊故也。○王念孫云。公字後人所加。衛君役子路。景桓臣管晏。相對爲文。景桓下加公字。則文不成義矣。又人閒篇。故蔡女蕩舟。齊師侵楚（今本侵楚上衍大字。辯見人閒）。兩人搆怨。廷殺宰予。簡公遇殺。身死無後。陳氏代之。齊乃無呂。兩家鬬鷄。季氏金距。郈公作難。晉昭公出走。案晉昭公之公亦後人所加。自蔡女蕩舟以下。皆四字爲句。晉昭下加公字。則累於詞矣。又秦族篇。闔閭伐楚。五戰入郢。燒高府之粟。破九龍之鍾。鞭荆平王之墓。舍昭王之宮。案荆平王之王亦後人所加。燒高府之粟以下。皆五字爲句。荆平下加王字。則累於詞矣（呂氏春秋胥時篇。鞭荆平之墳。亦無王字）○俞樾云。此本作桓景臣管晏。言桓景臣管晏也。因傳寫誤作桓公。後人遂加景字於桓字之上。先景後桓。與管晏不相當。而景桓公臣管晏。與上文衛君役子路句法又參差不一律。足知其非矣。怯服勇而愚制智。其所託勢者勝也。故枝不得大於榦。末不得強於本。則輕重大小。有以相制也。若五指之屬於臂。搏援攫捷。莫不如志。言以小屬於大也。○王念孫云。則輕重小大。有以相制也。本作言輕重小大。有以相制也。此釋上之詞。與下言以小屬於大也文同一例。後人不達。而改言爲則。上言不得。下言則。則文義不相承接矣。文子上義篇正作言輕重大小有以相制也。是故得勢之利者。所持甚小。其存甚大。○王念孫云。其存甚大。本作所任甚大。所持甚小。所任甚大。卽下文所謂十圍之木。持千鈞之屋也。今本所任作其存者。其字因與上下三甚字相似而誤。任誤爲在。後人因改爲存耳。文子作所在甚大。在亦任之誤。羣書治要引文子正作所任甚大。所守甚約。約要也。少也。所制甚廣。是故十圍之木。持千鈞之屋。○文典謹按。意林持上有能字。五寸之鍵。制開闔之門。○王念孫云。制開闔三字文義未足。說苑說叢篇作而制開闔。文子作能制開闔。能亦而也（而字古通作能。說見經義述聞。能不我知下）二書皆本於淮南。則淮南原文本作五寸之鍵而制開闔明矣。道藏本脫而字。劉績不能改正。乃於制開闔下加之門二字。而諸本及莊本皆從之。謬矣（上言持千鈞之屋。若無之屋二字。則文不成義。此言制開闔。則其義已明。無庸加之門二字）○文典謹按。意林制上有能字。豈其材之巨小

足哉所居要也○文典謹按意林作非材有巨細所居要耳孔丘墨翟修先聖之術通六藝之論口道其言身行其志慕義從風風化而爲之服役者不過數十人役事使居天子之位則天下徧爲儒墨矣徧猶盡也○文典謹按意林作使孔墨爲天下天下盡儒墨得其要也楚莊王傷文無畏之死於宋也奮袂而起衣冠相連於道遂成軍宋城之下權柄重也莊王楚穆王商臣之子旅也使申舟聘于齊不假道於宋無畏曰宋必襲殺我王曰殺汝伐宋見犀而行不假道於宋華元曰過我而不假道鄙我也鄙我亾也以兵殺其使者亦亾也遂殺之莊王聞之怒故投袂而起成軍亾宋城故曰權柄重也

楚文王好服獬冠楚國效之文王楚武王熊達之子熊貲也獬豸之冠如今御史冠○陶方琦云御覽六百八十四引作楚莊王好獬冠楚國効之也御覽藝文類聚服飾部一事類賦冠部並引許注觟冠今力士冠按說文角部觟牝牂羊生角者也玉篇觟角皃廣韻三十五馬觟下云楚冠名韻會引淮南觟冠或云觟即解字王充論衡觟觽者一角之羊也觟觽即解豸觸邪神羊也後漢輿服志獬豸神羊能別曲直楚王嘗獲之以爲冠注引異物志云東北荒中有獸名獬豸一角性忠見人鬬則觸不直者聞人論則咋不正者楚執法者所服也今冠兩角非豸也許云力士冠疑即武弁大冠○文典謹按初學記服食部引文王亦作莊王

趙武靈王貝帶鵕鸃而朝趙國化之趙武靈王出春秋後以大貝飾帶胡服鵕鸃讀曰私鈚頭二字三音也曰郭洛帶粒鈚鏑也○莊逵吉云藏本如是本或作曰郭洛帶係銚鏑也文義皆難通疑有誤字○陶方琦云文選吳都賦注引許注鵕鸃鷩雉也史記索隱二十六二十七引許注作鷩鳥鳥乃雉字之誤爾雅鷩雉注似山雉而小冠背毛黃腹下赤項綠色鮮明說文鳥部鵕字下鵕鸃鷩也鸃下鵕鸃也秦漢之初侍中冠鵕鸃冠玉篇鵕鸃鷩雉也即用許注淮南說○孫詒讓云此注文難通戰國趙策武靈王賜周紹胡服衣冠具帶黃金師比史記匈奴傳作黃金胥紕索隱張晏云鮮卑郭落帶瑞獸名也東胡好服之延篤云胡革帶鉤也班固與竇憲牋云賜犀比黃金頭帶也漢書匈奴傳作犀毗師古云犀毗胡帶之鉤也亦曰鮮卑亦謂師比總一物也語有輕重耳此注私鈚頭即史記之師比漢書之胥紕犀毗郭洛帶即張晏所謂郭洛帶也郭洛帶粒鈚鏑也義未詳疑當作郭洛帶私鈚鉤也

使在匹夫布衣雖冠獬冠帶貝帶鵕鸃而朝則不免爲人笑也夫民之好善樂正不待禁誅而自中法度者萬無一也下必行之令從之者利逆之者凶日陰未移而海內莫不被繩矣繩正也故握劍鋒以離北宮子司馬蒯蕢不使應

敵。 北宮子齊人孟子所謂北宮黝也司馬蒯蕢其先程伯休父宣王命以爲司馬因爲司馬氏蒯蕢其後也周衰適他國蒯蕢在趙以善擊劍聞應猶擊也 操其觚。招其末。則庸人能以制勝。 觚劍拊招舉也○王念孫云握劍鋒以之下脫一字離字與上下文皆不相屬當是雖字之誤隸書離字或作離(詳見天文篇禹以爲朝晝昏夜下)形與雖相近故雖誤爲離不使應敵使上當有可字言手握劍鋒則雖北宮黝司馬蒯蕢亦不可使應敵若操其本而舉其末則庸人亦能以制勝也可使與能以文相正對○王紹蘭云離爲雖誤使上有可字是也以字當在雖字下謂握劍鋒雖以北宮子司馬蒯蕢亦不可使應敵此文以雖誤倒耳故握劍鋒爲句雖以二字下屬文義自明則劍鋒下無脫字○俞樾云王氏念孫謂離是雖字之誤使上應有可字皆是也疑握劍鋒以之下有脫文則尚未盡得此當於鋒字絕句操其觚招其末之下更無他文則握劍鋒下亦不必更有何字矣以字本在雖字之下其文曰故握劍鋒雖以北宮子司馬蒯蕢不可使應敵因雖字誤作離遂移以字於上使成句耳 今使烏獲藉蕃從後牽牛尾。尾絕而不從者。逆也。 烏獲藉蕃皆多力人 若指之桑條。以貫其鼻。則五尺童子。牽而周四海者。順也。夫七尺之橈。而制船之左右者。以水爲資。 橈刺船櫂也資用也橈讀煩橈之橈也 天子發號。令行禁止。以衆爲勢也。 ○文典謹按北堂書鈔一百三十八引作七尺之櫂而制大舟者因水爲資也君發一言之號而令行於民者因衆爲勢也又御覽七百七十一引制作動勢作資 夫防民之所害。開民之所利。威行也。若發堿決唐。 堿水城也唐隄也皆所以畜水○莊逵吉云唐古塘字 故循流而下。易以至。背風而馳。易以遠。 因其勢也 桓公立政。去食肉之獸。食粟之鳥。係罝之網。三舉而百姓說。 桓齊桓公 紂殺王子比干。而骨肉怨。斮朝涉者之脛。而萬民叛。再舉而天下失矣。故義者。非能徧利天下之民也。利一人而天下從風。暴者。非盡害海內之衆也。害一人而天下離叛。故桓公三舉而九合諸侯。紂再舉而不得爲匹夫。故舉錯不可不審。 三舉去食肉之獸食粟之鳥係罝之網再舉殺比干斮朝涉之脛也 人主租斂於民也。必先計歲收。量民積聚。知饑饉有餘不足之數。然後取車輿衣食。供養其欲。 ○王念孫云羣書治要引此饑饉作饒饉案作饒饉者原文作饑饉者後人所改也饒與饉有餘與不足皆相對爲文若作饑饉則與有餘不足之文不類矣此言人主必知民積聚之多寡

然後可以取於民。若上言饑饉，則下不得言取車輿衣食供養其欲矣。後人熟於饑饉之文，遂以意改之，而不知其與下文相抵牾也。高臺層榭，接屋連閣，非不麗也。然民有掘穴狹廬所以託身者，明主弗樂也。不樂其大麗也。○王念孫云：掘穴本作堀室，堀，古窟字。昭二十七年左傳吳公子光伏甲於堀室而享王，史記吳世家作窟室，是也。因堀誤爲掘，後人遂妄改爲掘穴耳。窟室與狹廬事相類，若云掘穴狹廬，則文不成義矣。羣書治要引此[illegible]作窟室。又引注云：窟室，土室。太平御覽木部七引此亦作窟室。又案民無掘穴狹廬所以託身者（道藏[illegible][illegible]逵）劉本作民有掘穴狹廬無所託身者，此依下文改也。案下文云民有糟糠菽粟不接於口者，又云[illegible][illegible]處邊城犯危難澤死暴骸者，此云民無堀室狹廬所以託身者，文與下二條異，不當據彼以改此。且[illegible]有狹廬，則不得言無所託身。羣書治要、太平御覽引此並作民無窟室狹廬，則劉改非也。莊依劉本作民有掘穴狹廬，又依道藏本作所以託身者，兩無所據矣。○陶方琦云：羣書治要引許注：窟穴，土室。按說文：穴，土室也。與此注正同。肥醲甘脆，非不美也。○文典謹按：治要引美作香。然民有糟糠菽粟不接於口者，則明主弗甘也。不甘其肥醲也。匡牀蒻席，非不寧也。匡，安也。蒻，細也。○文典謹按：治要引蒻作莚。然民有處邊城犯危難澤死暴骸者，明主弗安也。不安其匡床蒻席也。故古之君人者，其慘怛於民也。○文典謹按：治要引作其憯怛於民也。國有飢者，食不重味。民有寒者，而冬不被裘。與同飢寒。歲登民豐，○文典謹按：治要引作歲豐穀登。乃始縣鐘鼓，陳干戚。登，成也。年穀豐熟也。君臣上下同心而樂之，國無哀人。言皆樂也。故古之爲金石管絃者，所以宣樂也。金，鐘；石，磬；管，簫也；絃，琴瑟也。兵革斧鉞者，所以飾怒也。觴酌俎豆酬酢之禮，所以效善也。效，致。○王念孫云：效善當爲效喜，字之誤也。此以喜怒哀樂相對，作善則義不可通。羣書治要引此正作喜。衰絰菅屨，辟踊哭泣，所以諭哀也。諭，明。此皆有充於內而成像於外。充，實。○文典謹按：治要外下有者也二字。及至亂主，取民則不裁其力，裁，度。求於下則不量其積，男女不得事耕織之業，以供上之求。事，治業事。力勤財匱，君臣相疾也。故民至於焦脣沸肝，有今無儲，有今日之食，而無明日之儲也。而乃始撞大鐘，擊鳴鼓，吹竽笙，彈琴瑟，是猶貫甲冑而入宗廟，被羅紈而從軍旅。○文典謹按：治要羅紈作綺羅。失樂之所由生

矣。夫民之爲生也，一人蹠耒而耕，不過十畝。（蹠，蹈。）中田之獲，卒歲之收，（○俞樾云：既言之獲，又言之收，重複無謂。疑本作中田卒歲之收，無之獲二字。故文子上仁篇作中田之收，蓋省卒歲二字耳。若使本作中田之獲，卒歲之收，而文子省其一句，則何不曰中田之獲，而必變獲言收乎。）不過畝四石，妻子老弱仰而食之，時有涔旱災害之患，（涔，久水潦也。）無以給上之徵賦，車馬兵革之費。（○王念孫云：有以之有，各本多作無，惟道藏本及茅本作有，有字是也。有讀爲又，言終歲之收，僅足供一家之食，既時有水旱之災，而又以此給上之徵賦也。後人不知有爲又之借字，而改有爲無，斯爲謬矣。莊刻仍從諸本作無，故特辯之。）由此觀之，則人之生憫矣。（憫，憂，無樂。）夫天地之大計，三年耕而餘一年之食，率九年而有三年之畜，十八年而有六年之積，（積，委積也。）二十七年而有九年之儲，雖涔旱災害之殃，民莫困窮流亾也。故國無九年之畜謂之不足，無六年之積謂之憫急，（憫，憂；急，病也。）無三年之畜謂之窮乏。故有仁君明王，其取下有節，自養有度，則得承受於天地，而不離饑寒之患矣。若貪主暴君，撓於其下，侵漁其民，以適無窮之欲，則百姓無以被天和而履地德矣。（天和，氣也。地德，所生植也。）食者，民之本也；民者，國之本也；國者，君之本也。是故人君者，（○王念孫云：君字當在人字上。羣書治要引此正作君人者。）上因天時，下盡地財，中用人力，是以羣生遂長，五穀蕃植，教民養育六畜，（○陶方琦云：說文畜字下引許注：玄田爲畜。按說文引淮南子曰玄田爲畜，門引其注文，與芸字蠲字下同例。說文：畜，田畜也。即周官牧人掌牧六牲而阜蕃其物之義。王氏筠曰：玄田當作叀田，从叀之古文叀。叀部疐下云：从叀，引而止之也。漢書景帝詔農桑毄畜，注：食養之畜。毄，古繫字。繫之者，恐其逸也。是其證。）以時種樹，務修田疇，滋植桑麻，肥墝高下，各因其宜，丘陵阪險不生五穀者，以樹竹木。春伐枯槁，夏取果蓏，（有核曰果，無核曰蓏。）秋畜疏食，（菜蔬曰疏，穀食曰食。）冬伐薪蒸，（大者曰薪，小者曰蒸。）以爲民資。（資，用。）是故生無乏用，死無轉尸。（轉，棄也。）故先王之法，畋不掩羣，（掩，猶盡也。）不取麛夭，（鹿子曰麛，麋子曰夭。）不涸澤而漁，（涸澤，漉池也。）不焚林而獵，（爲盡物也。）豺未祭獸，罝

罜不得布於野。（十月之時。豺殺獸。四面陳之。世謂之祭獸也。未祭獸。罝罦不得施也。）獺未祭魚。網罟不得入於水。（獺。獱也。明堂月令。孟春之月。獺祭魚。取鯉。四面陳之水邊也。世謂之祭魚。未祭。不得捕也。）鷹隼未摯。羅網不得張於谿谷。（立秋。鷹摯矣。未立秋。不得施。下鷹或作雁。）草木未落。斤斧不得入山林。（九月草木節解。未解。不得伐山林也。）昆蟲未蟄。不得以火燒田。（十月蟄蟲備藏。未蟄。不得用燒田也。○王念孫云。正文燒字。因注內燒田而衍。不得以火田。謂田獵不得用火。爾雅曰。火田爲狩。是也。高注不得用燒田。燒讀去聲。管子輕重甲篇。齊之北澤燒。尹知章注曰。獵而行火曰燒。式照反。是也。燒字正釋火字。若云以火燒田。則不詞矣。王制及賈子容經篇。並云昆蟲未蟄。不以火田。（說苑脩文篇同。）此即淮南所本。文子上仁篇亦作不得以火田。）孕育不得殺。鷇卵不得探。魚不長尺不得取。彘不期年不得食。（皆爲盡物。）是故草木之發若蒸氣。（發。生。）禽獸之歸若流泉。飛鳥之歸若煙雲。有所以致之也。故先王之政。四海之雲至而脩封疆。（立春之後。四海出雲。○文典謹按。御覽九百二十二引注立春作春分。）蝦蟇鳴。燕降。而達路除道。（三月之時。○文典謹按。御覽九百二十二引注作春分之後。）陰降百泉則修橋梁。（十月之時。）昏張中則務種穀。（三月昏張星中于南方。張。南方朱鳥之宿也。○文典謹按。御覽八百二十三引張作弧。又引注作二月昏時。弧星中於南方。朱雀之宿也。）大火中則種黍菽。（大火。東方蒼龍之宿。在四月。建巳。中南方。菽。豆也。）虛中則種宿麥。（虛。北方玄武之宿。八月建酉。中于南方也。）昴中則收斂畜積。伐薪木。（昴星。西方白虎宿也。季秋之月。收斂畜積也。）上告于天。下布之民。先王之所以應時修備。富國利民。實曠來遠者。其道備矣。（實。滿也。曠。空也。○文典謹按。治要引富國利民作富利國民。）非能目見而足行之也。欲利之也。欲利之也不忘於心。則官自備矣。心之於九竅四支也。不能一事焉。然而動靜聽視皆以爲主者。不忘於欲利之也。故堯爲善而衆善至矣。桀爲非而衆非來矣。善積則功成。非積則禍極。（極。至。）凡人之論。心欲小而志欲大。智欲員而行欲方。能欲多而事欲鮮。所以心欲小者。慮患未生。備禍未發。戒過慎微。不敢縱其欲也。（詩云。惟此文王。小心翼翼。昭事上帝。聿懷多福。此之謂也。）志欲大者。兼

包萬國。一齊殊俗。并覆百姓。若合一族。是非輻湊。而爲之轂。轂以諭王。○莊逵吉云。不轂之訓。古皆云轂善。錢別駕云。道德經。侯王自稱孤寡不轂。河上本作穀。注云。不穀。不爲輻所湊也。又別一解。與此轂以諭王之注正同。知古兩義並有。後人但識轂善。而不知有輻轂之訓矣。智欲員者。環復轉運。終始無端。若順運環。故曰無端。旁流四達。淵泉而不竭。萬物並興。莫不響應也。應。和。行欲方者。直立而不撓。撓。弱[illegible]也。素白而不汚。窮不易操。通不肆志。肆。放。能欲多者。文武備具。動靜中儀。舉動廢置。曲得其宜。無所擊戾。擊。掌也。戾。破也。○洪頤煊云。荀子脩身篇。行而俯項。非擊戾也。尚書益稷。戛擊鳴球。文選長楊賦。作拮隔。韋昭曰。古文隔爲擊。擊戾。卽隔背。高注非。無不畢宜也。事欲鮮者。執柄持術。得要以應衆。執約以治廣。處靜持中。○俞樾云。文子微明篇。作處靜以持躁。當從之。靜躁對文。與上文得要以應衆。執約以治廣。文義一律。運於璇樞。以一合萬。若合符者也。符。約也。故心小者。禁於微也。志大者。無不懷也。多所容也。智員者。無不知也。行方者。有不爲也。非正道不爲也。能多者。無不治也。治。猶作也。事鮮者。約所持也。約。要也。古者天子聽朝。公卿正諫。博士誦詩。瞽箴。師誦。庶人傳語。史書其過。宰徹其膳。猶以爲未足也。故堯置敢諫之鼓。欲諫者擊其鼓。○文典謹按。治要。敢作欲。舜立誹謗之木。書其善否於表木也。湯有司直之人。司直。官名。不曲也。武王立戒愼之鞀。欲戒君令愼疑者。搖鞀鼓。○文典謹按。治要立作有。鞀作銘。過若豪釐。而既已備之也。備。具也。夫聖人之於善也。無小而不舉。舉。用。其於過也。無微而不改。改。更。堯舜禹湯文武。皆坦然天下而南面焉。背屏而朝諸侯。○王念孫云。次句當作皆坦然南面。而王天下焉。今本顚倒。不成文理。劉本刪去王字。尤非。當此之時。鼛鼓而食。鼛鼓。王者之食樂也。詩云。鼓鐘伐鼛。○王念孫云。鼛鼓而食。當爲伐鼛而食。今作鼛鼓者。涉注文而誤也。周官大司樂曰。王大食三侑。皆令奏鍾鼓。奏鍾鼓而食。故曰伐鼛而食。高注引詩鼓鍾伐鼛。正釋伐鼛二字之義。若云鼛鼓而食。則文不成義矣。且伐鼛而食。與奏雍而徹相對爲文。荀子正論篇曰。曼而饋。伐皐而食。（今本伐誤作代。辯見荀子。）皐與鼛同。考工記。韗人爲皐鼓。皐也。雍而徹乎五祀。卽淮南所本也。玉海音樂部。樂器類。引此。正作伐鼛而食。奏雍而徹。雍。已食之樂也。已飯而祭竈。行

不用巫祝。〔言其率德蹈政。無求於神。〕鬼神弗敢祟。山川弗敢禍。可謂至貴矣。〔至德之可貴也。〕然而戰戰慄慄。日慎一日。由此觀之。則聖人之心小矣。詩云。惟此文王。小小翼翼。昭事上帝。聿懷多福。其斯之謂歟。武王伐紂。〔○王念孫云。伐紂本作克殷。此後人妄改之也。(下文解箕子之囚。高注。武王伐紂。赦其囚執。伐紂二字。亦後人所加。)下文所述六事。皆在克殷以後。若改克殷為伐紂。則自孟津觀兵以後。皆是伐紂之事。與下文不合矣。羣書治要引此。正作武王克殷。又齊俗篇。昔武王執戈秉鉞以伐紂勝殷。搢笏杖殳以臨朝。伐紂二字。亦後人所加。執戈秉鉞以勝殷。搢笏杖殳以臨朝。相對為文。加入伐紂二字。則文不成義。且與下句不對矣。太平御覽兵部八十四引此。無伐紂二字。蓋後人熟於武王伐紂之語。遂任意增改。而不顧文義。甚矣其妄也。〕發鉅橋之粟。散鹿臺之錢。〔鉅橋。紂倉名也。一說。鉅橋。漕運之橋。鹿臺。紂錢藏府所積也。武王發散以振疲民。○陶方琦云。史記集解三。漢書張良傳注。後漢地理志。引許注。鉅鹿之大橋。有漕粟也。按二注文義異。所云一說。即是許義。與集解漢書注引合。水經注十引許慎曰。鉅鹿水之大橋也。亦即此注。呂氏春秋慎大高注。巨橋。紂倉名。與此注前一說正同。〕封比干之墓。〔比干。紂諸父也。諫紂之非。紂殺之。故武王封崇其墓。以旌仁也。〕表商容之閭。〔商容。殷之賢人。老子師。故表顯其里。〕〔穆稱篇又云。老子業于商容。見舌而知守柔矣。是也。○陶方琦云。世說新語一引許注。商容。殷之賢人。老子師。按此許注羼入高注中。故同。蘇氏淮南子敘云。高氏注每篇下皆曰訓。今本皆用高氏。故皆稱訓。茲所曰穆稱篇。穆繆古通。稱篇乃許氏之本也。繆稱篇許注亦云。商容。賢人也。〕朝成湯之廟。〔成湯。殷受命之王。言聖人以類相宗。〕解箕子之囚。〔箕子。紂之庶兄。論語云。箕子為之奴。武王伐紂。赦其囚執。問以洪範。封之于朝鮮也。〕使各處其宅。田其田。無故無新。惟賢是親。〔○文典謹按。治要引是作之。〕用非其有。使非其人。晏然若故有之。〔○文典謹按。治要引若下有其字。〕由此觀之。則聖人之志大也。〔○文典謹按。則聖人之志大也。與上文則聖人之心小矣。下文則聖人之智員矣。則聖人之行方矣。不一律。也當作矣。治要引正作則聖人之志大矣。〕文王周觀得失。徧覽是非。堯舜所以昌。桀紂所以亡者。皆著於明堂。〔著猶圖也。〕於是略智博問。以應無方。由此觀之。則聖人之智員矣。成康繼文武之業。守明堂之制。觀存亡之迹。見成敗之變。非道不言。〔非聖人之意不敢言。〕非義不行。〔非仁義不敢履行也。〕言不苟出。行不苟為。擇善而後從事焉。由此觀之。則聖人

之行方矣。孔子之通，智過於萇弘，勇服於孟賁，足躡郊菟，力招城關，能亦多矣。萇弘，周大夫，敬王臣也，號知大道。孟賁，勇士也。孔子皆能招舉也。以一手招城門關端，能舉之，故曰亦能多也。○陶方琦云：羣書治要引許注：萇弘，周景王之史，行通天下鬼方之術也。按春秋文曜鉤云：高辛受命，重黎說天，成周改號，萇弘分官。又羣書治要、後漢書鄭太傳注引許注：孟賁，衛人。按漢書淮南王傳：專諸、賁之勇，應劭曰：吳專諸、衛孟賁也。與許說同。然而勇力不聞，人不聞其為勇力也。伎巧不知，人不知其有伎巧也。專行教道，○文典謹按：治要引教作孝。以成素王，事亦鮮矣。春秋二百四十二年，亡國五十二，弑君三十六，采善鉏醜，以成王道，論亦博矣。然而圍於匡，顏色不變，絃歌不輟。匡，宋邑也，今陳留襄邑西匡亭是也。孔子曰：天生德于予，匡人其如予何。故顏色不變，絃歌不止也。臨死亡之地，犯患難之危，據義行理，而志不懾，分亦明矣。犯猶遭也。懾猶懼也。然為魯司寇，聽獄必為斷，為魯定公司寇。作為春秋，不道鬼神，不敢專己。夫聖人之智固已多矣，其所守者有約，故舉而必榮；愚人之智固已少矣，其所事者多，○王念孫云：其所事者多，多上亦當有有字。其所守者有約，其所事者有多，兩有字皆讀為又，又與固已文義相承。羣書治要引此正作其所事者又多。（荀子王霸篇引孔子曰：知者之知固已多矣，有以守少，能無察乎？愚者之知固已少矣，有以守多，能無狂乎？此即淮南所本）故動而必窮矣。吳起、張儀，智不若孔、墨，而爭萬乘之君，此其所以車裂支解也。夫以正教化者，易而必成；以邪巧世者，難而必敗。凡將設行立趣於天下，捨其易成者，○王念孫云：捨其易成者，當作捨其易而必成者，今本脫而必二字，則與上文不合。文子微明篇正作捨其易而必成。而從事難而必敗者，愚惑之所致也。凡此六反者，不可不察也。六反，謂孔、墨、萇宏、孟賁、吳起、張儀也，其行相反，故曰六反。○俞樾云：高注曰：六反謂孔、墨、萇宏、孟賁、吳起、張儀也，其行相反，故曰六反。此注大謬。上文雖有此六人，然非舉以相較。萇宏、孟賁不過謂孔子之智勇過此二人耳，初非言其相反也。六反者，即上文所謂心欲小而志欲大，智欲員而行欲方，能欲多而事欲鮮也。小與大反，員與方反，多與鮮反，是謂六反。偏知萬物，而不知人道，不可謂智；偏愛羣生，而不愛人類，不可謂仁。仁者愛其類也，智者不可惑也。仁者雖在斷割之中，其

所不忍之色可見也。不忍智斷割之色，見于顏色也。智者雖煩難之事，其不闓之效可見也。內恕反情，心之所欲，其不加諸人。由近知遠，由己知人，此仁智之所合而行也。小有教而大有存也，小有誅而大有寧也。小教之以正，故大有存也。小責之以義，故大有寧也。非正則不存，非義則不寧。唯惻隱推而行之，此智者之所獨斷也。故仁智錯，有時合。〇王念孫云：故仁智錯，有時合，當作故仁智有時錯，有時合。合者為正，錯者為權，其義一也。府吏守法，君子制義，法而無義，亦府吏也，不足以為政。〇孫詒讓云：吏並當為史，形之誤也。周禮諸官皆有府史胥徒，鄭注云：府治藏，史掌書者。凡府史皆其官長所自辟除。耕之為事也勞，織之為事也擾，擾勞之事，而民不舍者，知其可以衣食也。人之情不能無衣食，衣食之道，必始於耕織，萬民之所公見也。物之若耕織者，始初甚勞，終必利也。衆愚人之所見者寡，事可權者多，愚之所權者少，此愚者之所多患也。〇王念孫云：事可權者多二句，當作事之可權者多（對上文物之若耕織者，始初甚勞，終必利也。衆）愚人之所權者少（對上文愚人之所見者寡），各本脫之字人字，則文義不明。此愚者之所多患，劉本作此愚者之以多患也。案當作此愚者之所以多患也（對下文此智者所以寡患也），道藏本脫以字也字，劉本脫所字。〇俞樾云：此有脫誤，當云物之可備者衆，愚人之所備者寡，事之可權者多，愚人之所權者少，此愚者之所以多患也。下文曰：物之可備者，智者盡備之，可權者盡權之，此智者所以寡患也，與此文反覆相明，是其證也。衆上脫物之可備者五字，王氏念孫遂欲以衆字屬上句讀。然上文云物之若耕織者，始初甚勞，終必利也，其文義已足，必綴衆字於句末，轉為不詞矣。物之可備者，智者盡備之；可權者，智者盡權之，此智者所以寡患也。故智者先忤忤，逆。而後合，愚者始於樂而終於哀。今日何為而榮乎，旦日何為而義乎，此易言也；今日何為而義，旦日何為而榮，此難知也。問瞽師曰：白素何如？曰：縞然。曰：黑何若？曰：黮然。援白黑而示之，則不處焉。人之視白黑以目，言白黑以口，瞽師有以言白黑，無以知白黑，故言白黑與人同，其別白黑與人異。入孝於親，出忠於君，無愚智賢不肖，

皆知其爲義也．使陳忠孝行而知所出者鮮矣．凡人思慮．莫不先以爲可而後行之．其是或非．此愚智之所以異．凡人之性．莫貴於仁．莫急於智．仁以爲質．智以行之．兩者爲本．而加之以勇力辯慧．捷疾劬錄．巧敏遲利．○王念孫云．遲利二字．義不相屬．遲當爲犀．字之誤也．犀亦利也．漢書馮奉世傳．器不犀利．如淳曰．今俗刀兵利爲犀．自勇力以下．皆兩字同義． 聰明審察．盡衆益也．身材未修．伎藝曲備．而無仁智以爲表幹．而加之以衆美．則益其損．故不仁而有勇力果敢．則狂而操利劍．狂猶亂也． 不智而辯慧懷給．則棄驥而不式．不智之人．辯慧懷給．不知所裁之．猶棄驥而或不知所詣也．懷佞也．○王念孫云．懷與佞義不相近．懷皆當爲儇．字之誤也．儇與佞同．字或作譞．方言曰．儇．慧也．說文同．又曰．譞．譞慧也．廣雅曰．辯．儇．慧也．即此所云辯慧儇給也．楚辭九章忘儇媚以背衆兮．王注曰．儇．佞也．正與高注同．棄驥而不式．本作乘驥而或．因乘誤爲棄(隸書乘或作乘．棄或作棄．二形相似)．或誤爲式(草書或式相似)．後人遂於式上加不字耳．或與惑同．故高注云．不智之人．辯慧儇給．不知所裁之．猶乘驥而或不知所詣也．呂氏春秋當務篇曰．辯而不當論．信而不當理．勇而不當義．法而不當務．或而乘驥也．狂而操吳干將也．春秋繁露必仁且知篇曰．不仁而有勇力材能．則狂而操利兵也．不知而辯慧獧給．則迷而乘良馬也．是皆其明證矣．獧亦與儇同． 雖有材能．其施之不當．其處之不宜．適足以輔僞飾非．伎藝之衆．不如其寡也．故有野心者．不可借便勢．野外． 有愚質者．不可與利器．老子曰．國之利器．不可以假人． 魚得水而游焉則樂．塘決水涸．則爲螻蟻所食．有掌修其隄防．補其缺漏．則魚得而利之．掌主． 國有以存．人有以生．國有人存．若魚得水也．國厚人．故人道生也． 國之所以存者．仁義是也．人之所以生者．行善是也．國無義．雖大必亾．桀紂是也． 人無善志．雖勇必傷．論語曰．勇而無禮．則亂．亂則傷也． 治國上使不得與焉．使不得與．亡傷之危．是上術也．○俞樾云．高注曰．使不得與亡傷之危．是上術也．此蓋屬上文讀之．然文義迂迴．不可從也．此當屬下文讀之．下文曰．孝於父母．弟於兄嫂．信於朋友．不得上令而可得爲也．釋己之所得爲．而責于其所不得制．悖矣．是不得可得．兩文反覆相明．疑治國下脫非字．本云．治國非上使不得與焉．蓋上文言國無義．雖大必亡．人無善志．雖勇必傷．此言國之有義無義．乃治國之事．治國之事．非上使我爲之．我不得與焉．若人

之有諍無諍則奉教而已故曰不得上令而可得爲也上令即上使也不得上令而可得爲正與非上使不得與相對高所據本已脫非字故失其解矣孝於父母弟於兄嫂信於朋友不得上令而可得爲也釋己之所得爲而責于其所不得制悖矣士處卑隱欲上達必先反諸己上達有道名譽不起而不能上達矣取譽有道不信於友不能得譽信於友有道事親不說不信於友不能說親朋友不信之也說親有道修身不誠不能事親矣誠身有道心不專一不能專誠○王念孫云以上文例之則不能專誠當作不能誠身據高注云不脩其本而欲得悅親誠身之名皆難也則正文本作不能誠身明矣今作不能專誠者涉上文心不專一而誤中庸作誠身有道不明乎善不誠乎身矣次句雖異義而首句三句則同道在易而求之難易謂反己先脩其本也不脩其本而欲得說親誠身之名皆難也故曰道在易而求之難驗在近而求之遠故弗得也驗效也近謂本遠謂末也故不能得之也

卷十

繆稱訓

繆異之論稱物假類同之神明以知所貴故曰繆稱○莊逵吉云此下三篇標目下皆無因以題篇四字注又簡略蓋亦不全者也但各本皆同缺無據證並仍其舊不敢妄有增加也○文典謹按此篇序目無因以題篇字又宋本此篇與要略對題作淮南鴻烈閒詁其爲許愼注本無疑

道至高無上至深無下平乎準直乎繩圓乎規方乎矩包裹宇宙而無表裏洞同覆載而無所礙礙挂也是故體道者不哀不樂不喜不怒其坐無慮其寢無夢物來而名事來而應主者國之心心治則百節皆安心擾則百節皆亂故其心治者支體相遺也○陶方琦云羣書治要引許注治猶理也節猶事也以體喻也按今注無當補說文理治玉也解亦同○陶方琦云羣書治要引許注遺忘按今注無當補說文遺忘也與注淮南同其國治者君臣相忘也○陶方琦云羣書治要引許注各得其所無所思念按今注無當補說文忘不識也即無思念黃

帝曰芒芒昧昧從天之道與元同氣（○王念孫云道本作威今作道者後人不解威字之義而妄改之也案威者德也言從天之德也廣雅曰威德也周頌有客篇既有淫威降福孔夷正義曰言有德故易福風俗通義十反篇曰書曰天威棐諶言天德輔誠也是古謂德爲威也後秦族篇及呂氏春秋應同篇並云黃帝曰芒芒昧昧因天之威與元同氣文子上仁篇因天之威與元同氣用秦族篇文也（上下文皆出秦族篇）符言篇從天之威與元同氣用此篇文也（下文故至德言同略事同指云云皆出此篇）然則秦族作因天之威此作從天之威雖因與從不同而威字則同矣）故至德者言同略事同指上下一心無岐道旁見者遏障之於邪開道之於善而民鄉方矣故易曰同人于野利涉大川（言能同人道至于野則可以濟大川大川大難也）道者物之所導也德者性之所扶也仁者積恩之見證也義者比於人心而合於衆適者也故道滅而德用德衰而仁義生故上世體道而不德中世守德而弗壞也末世繩繩乎唯恐失仁義（○俞樾云文子微明篇作中世守德而不懷此文壞字亦懷字之誤懷即懷來之懷言中世守德未知仁義之爲美猶無意乎懷來之也字誤作壞失其旨矣）君子非仁義無以生失仁義則失其所以生小人非嗜欲無以活失嗜欲則失其所以活故君子懼失仁義小人懼失利（○王念孫云三仁字皆原文所無此後人依上文加之也不知此八句與上異義上文是言仁義不如道德此文是言君子重義小人重利故以義與利欲對言而仁不與焉太平御覽人事部六十二義下引此無三仁字文子微明篇同○文典謹按王說是也羣書治要引此文亦無三仁字）觀其所懼知各殊矣易曰即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝（即就也鹿以喻民虞欺也幾終也就民欺之即入林中幾終不如舍之使之不終也如其吝也）其施厚者其報美其怨大者其禍深薄施而厚望畜怨而無患者古今未之有也是故聖人察其所以往則知其所以來者聖人之道猶中衢而致尊邪（道六通謂之衢尊酒器也○莊逵吉云六通應作四通字之誤也○王念孫云致尊當爲設尊字之誤也藝文類聚雜器物部太平御覽居處部二十三器物部六引此並作設尊○陶方琦云意林引許注衢六通尊酒器按意林所引同文少約耳益知八篇皆許注本故引亦同六通當作四達說文四達謂之衢又尊字下云尊酒器也與淮南注並同）過者斟酌多少不同各得其

所宜。是故得一人。所以得百人也。一人來，得其心。百人來，亦得其心。人以其所願於上。以交其下。誰弗戴。以其所欲於下。以事其上。誰弗喜。詩云。媚茲一人。應侯慎德。慎德大矣。一人小矣。能善小。斯能善大矣。君子見過忘罰。故能諫。見賢忘賤。故能讓。見不足忘貧。故能施。情繫於中。行形於外。凡行戴情。雖過無怨。不戴其情。雖忠來惡。戴，心所感也。情，誠也。○洪頤煊云：下文上意而民載誠中者也。高注：上有意而未言，則民皆載而行之。古字載戴通用。凡行戴情，謂行載其情。高注非。○俞樾云：高注曰：戴，心所感也。此未得戴字之義。戴當讀爲載。釋名釋姿容曰：戴，載也。載之於頭也。是戴載聲近義通。下文曰：其載情一也。施人則異矣。可證此文戴之當爲載矣。下文又曰：義載乎宜之謂君子。亦與此載字同。后稷廣利天下。猶不自矜。禹無廢功。無廢財。自視猶觖如也。觖，不滿也。滿如陷。陷，少也。實如虛。盡之者也。凡人各賢其所說。而說其所快。○陶方琦云：羣書治要引許注：賢其所悅者，更悅其所行之快性也。按今注無，當補。說文有說字，無悅字。世莫不舉賢。○陶方琦云：羣書治要引許注：人無不舉與己同者以爲賢也。按今注無，當補。或以治。或以亂。非自遁。遁，欺。○文典謹按：羣書治要引遁下有也字。又引許注作遁失。求同乎己者也。己未必得賢。而求與己同者。而欲得賢。亦不幾矣。○王念孫云：己未必得賢，得字因下文得賢而衍。羣書治要引此無得字。○陶方琦云：羣書治要引許注：幾，近也。按今注無，當補。爾雅釋詁：幾，近也。使堯度舜則可。使桀度堯。是猶以升量石也。今謂狐狸。則必不知狐。又不知狸。俱不知此二獸。非未嘗見狐者。必未嘗見狸也。狐狸非異。同類也。而謂狐狸。則不知狐狸。是故謂不肖者賢。則必不知賢。謂賢者不肖。則必不知不肖者矣。聖人在上。則民樂其治。在下。則民慕其意。小人在上位。如寢關曝纊。寢，謂臥。關，上之不安。纊，繭也。曝繭，蛹動搖不休，死乃止也。不得須臾寧。故易曰。乘馬班如。泣血漣如。諭乘馬班如，雖也。故有泣血之憂。言小人處非其位。不可長也。物莫無所不用。○王念孫云：此當作物莫所不用。莫即無也。無字蓋涉下文無所不用而衍。天雄烏喙。藥之凶毒也。良醫以活人。侏儒瞽師。人之困慰者也。慰，可慰也。

一曰慰極。○莊逵吉云、困慰本或作困慰。注並同。疑作慰者是。人主以備樂。是故聖人制其剟材。無所不用矣。剟、疏殺也。勇士一呼。三軍皆辟。其出之也誠。故倡而不和。意而不戴。意、恚聲。戴、嗟也。○王念孫云、高說非也。戴讀爲載。鄭注堯典曰、載、行也。言上有其意、而不行於下者、誠不足以動之也。下文云、上意而民載、誠中者也。高注曰、上有意而未言、則民皆載而行之。是其證矣。文子精誠篇正作意而不載。○洪頤煊云、意而不戴、謂上有意、民不載而行之。是必中心之不精合也。高注非。中心必有不合者也。故舜不降席而王天下者。求諸己也。○王念孫云、王當爲匡、字之誤也。匡、正也。正己而天下自正。故曰舜不降席而匡天下者、求諸己也。己不正則不能正人。故下文曰、身曲而景直者、未之聞也。下文又曰、故舜不降席而天下治。彼言天下治、此言匡天下、其義一也。今本作王天下、則非其指矣。文子精誠篇作不下席而匡天下、韓詩外傳及新序雜事篇並作不降席而匡天下。故上多故。則民多詐矣。身曲而景直者。未之聞也。說之所不至者。容貌在焉。說之粗、不如容貌、精微入人深也。容貌之所不至者。感忽至焉。○王念孫云、感忽者、精誠之動人者也。故下文曰、感乎心、明乎智、發而成形、精之至也。可以形勢接、而不可以照誋。（廣雅、誋、告也。）荀子議兵篇曰、善用兵者、感忽悠闇、莫知其所從出。義與此相近。感乎心。明乎智。發而成形。精之至也。可以形勢接。而不可以照誋。戎翟之馬。皆可以馳驅。或近或遠。唯造父能盡其力。三苗之民。皆可使忠信。或賢或不肖。唯唐虞能齊其美。必有不傳者。心徽之微眇、不可傳也。

中行繆伯手搏虎。中行繆伯、晉臣也。力能搏生虎。而不能生也。力能殺虎、而德不能服之。蓋力優而克不能及也。克、猶能也。○王念孫云、克不能及、當爲克不及。克、能也。言搏虎之力雖優、而服虎之能則不及也。優與不及、義正相對。則及上不當有能字。高注、克猶能也、是指上句能字而言。正文能字、卽因上句能字而衍。○俞樾云、高注曰、克猶能也。則是克不能及、爲能不能及矣。於義雖通、王氏念孫以能爲衍字、然力優而克不及、義亦未安。今按此文、蓋有錯誤。此注亦後人竄入、非高氏原文也。克當作惪、及當作𠬝、皆以形似而譌。惪者、悳之古文、與德字通。𠬝者、服之本字也。古書服字每作𠬝、而傳寫多誤爲及。尙書呂刑篇何度非及、大戴記王言篇及其明德也、及並𠬝字之誤。說詳羣經平議。此文本云、蓋力優而惪不能𠬝也。高注於上文注曰、力能殺虎、而德不能服之。本當注於此句之下。德不能服四字、卽本正文。因惪誤作克、𠬝誤作及、惪移注於上文、又竄入克猶能也四字、爲此句之注、而文義俱晦矣。用百人之所能。則得百人之力。舉千

人之所愛。則得千人之心。辟若伐樹而引其本。千枝萬葉則莫得弗從也。慈父之愛子。非爲報也。不可內解於心。聖人之養民。非求用也。性不能已。若火之自熱。冰之自寒。夫有何修焉。及恃其力。賴其功者。若失火舟中。言舟中之人同心救火。不相爲賜也。○文典謹按。御覽八百六十九引注。不相爲賜也。作其用爲易。故君子見始斯知終矣。媒妁譽人而莫之德也。取庸而強飯之。莫之愛也。雖親父慈母。不加於此。有以爲則恩不接矣。故送往者。非所以迎來也。施死者。非專爲生也。誠出於己。則所動者遠矣。錦繡登廟。貴文也。登猶入也。圭璋在前。尙質也。以玉祭之者質也。文不勝質之謂君子。故終年爲車。無三寸之鎋。不可以驅馳。匠人斲戶。無一尺之楗。不可以閉藏。○文典謹按。一尺。意林引作五寸。當以意林爲是。本書主術訓。五寸之鍵。制開闔之門。楗即鍵也。故君子行。斯乎其所結。結。要終也。○王念孫云。斯當爲期。字之誤也。言君子行事。必期其所終也。(高注結要終也)又下文釋近斯遠塞矣。斯亦當爲期。釋近期遠塞矣。謂道在邇而求諸遠。則必塞也。文子精誠篇。作舍近期遠。是其證。心之精者。可以神化。而不可以導人也。導。教。目之精者。可以消澤。而不可以昭誋。昭誋。誠也。不可以教導戒人。○洪頤煊云。上文可以形勢接。而不可以照誋。齊俗訓。日月之所照誋。鹽鐵論相刺篇。天設三光以照記。昭照古字通用。誋即記字。高注失之。在混冥之中。不可諭於人。混冥。人心中也。故舜不降席而天下治。桀不下陛而天下亂。蓋情甚乎叫呼也。言雖叫呼大語。不如心行眞直也。無諸己。求諸人。古今未之聞也。同言而民信。信在言前也。同令而民化。誠在令外也。聖人在上。民遷而化。情以先之也。動於上。不應於下者。情與令殊也。故易曰。亢龍有悔。仁君動極在上。故有悔也。三月嬰兒。未知利害也。而慈母之愛諭焉者。情也。故言之用者。昭昭乎小哉。不言之用者。曠曠乎大哉。身君子之言。信也。身君子之言。體行君子之言也。中君子之意。忠也。忠信形於內。感動應於外。故禹執干戚。舞於兩階之間。而三苗

服。〔三苗畔禹，禹風以禮樂而服之也。〕鷹翔川，魚鼈沈，〔禹以德服三苗，猶鷹翔川上，魚鼈恐，皆潛。〕飛鳥揚，〔鳥見鷹揚去。〕必遠害也。〔鷹懷欲害之心，故鳥魚知其情實，故遠之。○王念孫云：遠害本作遠實，此後人以意改之也。據高注云：鷹懷欲宊（宊與肉同。欲肉者，欲食肉也。各本宊字皆誤作害，辯見原道篇。欲寅之心下）之心，鳥魚知其情實，故遠之，則宊本作遠實明矣。太平御覽鱗介部四引此正作遠實。此承上文忠信行於內，感動應於外而言。言禹有忠信之實，故舞干戚而三苗服；鷹有欲肉之實，故魚鳥皆遠之。若無其實而能動物者，則未之有也。後人改遠實爲遠害，失其指矣。〕子之死父也，臣之死君也，世有行之者矣，非出死以要名也，恩心之藏於中，而不能違其難也。故人之甘甘，非正爲蹠也，〔人之甘甘，猶樂樂而爲之。臣之死君，子之死父，非以求蹠蹠也。〕而蹠焉往。〔言蹠乃往至也。〕君子之慘怛，非正爲僞形也，諭乎人心。非從外入，自中出者也。義尊乎君，仁親乎父，故君之於臣也，能死生之，不能使爲苟簡易。〔君不能使臣爲苟合易行之義。○王念孫云：簡字後人所加。高注云：君不能使臣爲苟合易行之義，則無簡字明矣。下文曰：父之於子也，能發起之，不能使無憂尋。與此相對爲文。加一簡字，則文不成義，且與下文不對矣。〕父之於子也，能發起之，不能使無憂尋。〔憂尋，憂長也。仁，念也。仁念父母，不樂子之如此，然不能止。〕故義勝君，仁勝父，則君尊而臣忠，父慈而子孝。聖人在上，化育如神。太上曰：我其性與！〔太上，皇德之君也。我性自然也。〕其次曰：微彼其如此乎！〔其次，五帝時也。其民如此，故我治之如彼。〕故詩曰：執轡如組。易曰：含章可貞。動於近，成文於遠。夫察所夜行，周公慙乎景，故君子慎其獨也。〔○王念孫云：慙上當有不字，方與下意相屬。文子精誠篇作聖人不慙於景。〕釋近斯遠塞矣。聞善易，以正身難。夫子見禾之三變也，〔夫子，孔子也。三變，始於粟，生於苗，苗成於穗也。〕滔滔然曰：狐鄉丘而死，我其首禾乎！〔禾穗垂而向根，君子不忘本也。○文典謹按：文選思玄賦注引，滔滔然曰作乃歎曰。〕故君子見善則痛其身焉。〔痛己身善不自在也。〕身苟正，懷遠易矣。〔懷，來。〕故詩曰：弗躬弗親，庶民弗信。小人之從事也曰苟得，君子曰苟義。所求者同，所期者異乎！擊舟水中，魚沈而鳥揚，同聞而殊事，其情一也。僖負羈以壺餐表其閭，〔僖負羈，晉臣。晉重耳出過曹，負羈遺

以餅餐重耳。反晉伐曹。令兵不入其閭。趙宣孟以束脯免其軀。趙宣孟晉卿。以束脯活靈輒。後免其難也。禮不隆。隆多也。而德有餘。仁心之感恩接而憯怛生。故其入人深。俱之叫呼也。在家老則爲恩厚。其在責人則生爭鬬。故曰兵莫憯於意志。莫邪爲下。寇莫大於陰陽。枹鼓爲小。聖人爲善。非以求名。而名從之。名不與利期。而利歸之。故人之憂喜。非爲蹠蹠焉往生也。言非爲蹠幸往生利意也。故至至不容。至道之人。不飾容也。○王念孫云。劉本改至至爲至人。又下文故至至之人。不可過奪也。高注曰。言至道之人。其心先定。不可臨以利奪其志也。劉本又改至至爲至道。案劉不解至至二字之意。又見高注兩言至道之人。故或改爲至人。或改爲至道。不知至至即至至道也。至至之人。即至道之人也。下文云。故聖人栗栗乎其內。而至乎至極矣。至乎至極。即所謂至至也。本經篇未可與言至也。高注亦曰。至至德之道也。是道之至極。即謂之至至乎道之至極。即謂之至至。故此兩注皆以至至爲至道也。劉不曉注意。而以注文改正文。謬矣。下文又云。至至之人(唯此至至二字劉本未改)不慕乎行。不慙乎善。至至二字。前後三見。何不察之甚也。故若眯而撫。眯。芥入目也。撫。捫之。從中發。非爲觀容也。若跌而據。跌。仆也。聖人之爲治。漠然不見賢焉。終而後知其可大也。若日之行。騏驥不能與之爭遠。今夫夜有求。與瞽師併。東方開斯照矣。言人見照。用瞽者猶闇而無爲。人而以治事用思也。動而有益。則損隨之。益所以爲損也。故易曰。剝之不可遂盡也。故受之以復。言物剝落而復生也。積薄爲厚。積卑爲高。故君子日孳孳以成煇。小人日怏怏以至辱。其消息也。離朱弗能見也。文王聞善如不及。宿不善如不祥。非爲日不足也。其憂尋推之也。憂尋。憂深也。故詩曰。周雖舊邦。其命維新。新國者也。懷情抱質。天弗能殺。地弗能薶也。聲揚天地之間。配日月之光。甘樂之者也。苟鄉善。雖過無怨。苟不鄉善。雖忠來患。故怨人不如自怨。求諸人不如求諸己得也。聲自召也。貌自示也。名自命也。文自官也。無非己者。操銳以刺。操刃以擊。何怨乎人。故筦子文錦也。雖醜登廟。筦仲相齊。明法度。審國刑。不能及聖。猶文錦雖惡。宜以升廟也。○文典謹按。御覽四百四十七

引注相桓公以霸功成事衣文錦之服大書在明堂故曰雖醜登廟也 子產練染也美而不尊 子產相鄭先恩而後法猶練染爲衣溫煗而非宗廟服也○文典謹按御覽引爲練作絹又引注云子產相鄭以乘車濟朝涉者孟子曰惠而不知爲政絹染者以子產喻母人月令曰命婦官染絹溫暖其民如人之母也二注與今注迥異繆稱訓乃許注本則御覽所引殆高注也又八百十五引練染作練帛注云雖不及聖猶文錦也子產先思後大如綵帛雖溫不堪爲宗廟服與今注略同知御覽前後兩引爲許高二本矣家語子思子曰管仲績錦也雖惡而登廟子產練絲也雖美而不尊即本此文也

虛而能滿淡而有味被褐懷玉者故兩心不可以得一人一心可以得百人男子樹蘭美而不芳 蘭芳草艾之美芳也男子樹之蓋不芳○文典謹按御覽九百八十三引注艾之美芳也作女之美芳色傳寫宋本艾亦作女 繼子得食肥而不澤 繼子有假母也 情不相與往來也 ○文典謹按御覽引情作精 生所假也死所歸也故弘演直仁而立死 弘演衛懿公臣狄人攻衛食懿公其肝在弘演剖腹以盛之也 王子閭張掖而受刃 楚白公欲立王子閭爲王不可刺之以兵子閭不受王 不以所託害所歸也故世治則以義衛身世亂則以身衛義死之日行之終也故君子愼一用之無勇者非先懾也難至而失其守也貪婪者非先欲也見利而忘其害也虞公見垂棘之璧而不知虢禍之及己也故至至之人不可遏奪也 言至道之人其心先定不可臨以利奪其志也 人之欲榮也以爲己也於彼何益聖人之行義也其憂尋出乎中也於己何以利故帝王者多矣而三王獨稱貧賤者多矣而伯夷獨舉以貴爲聖乎則聖者衆矣以賤爲仁乎則賤者多矣何聖仁之寡也獨專之意樂哉忽乎日滔滔以自新忘老之及己也始乎叔季歸乎伯孟必此積也 言自少而至長 不身遁斯亦不遁人 遁隱也己不自隱身之行亦不隱之於人故也○王念孫云不身遁身當爲自字之誤也上文非自遁高注云遁欺也廣雅同遁字亦作遯脩務篇審於形者不可遯以狀高注曰遯欺也此言自遁亦謂自欺也不自欺斯不欺人故下二句云若行獨梁不爲無人不兢其容謂不自欺也古者謂欺爲遁管子法禁篇曰遁上而遁民者聖王之禁也謂上欺君而下欺民也賈子過秦篇曰姦僞並起而上下相遁史記酷吏傳序曰姦僞萌起其極也上下相遁皆欺

（謂上下相欺也。）故若行獨梁，不爲無人不兢其容。（獨梁，一木之水橋也。行其上常兢兢，恐陷也。）故使人信己者易，而蒙衣自信者難。（及身不信，故難。）情先動，動無不得；無不得，則無蓄發；蓄而後快。（言人君以情動導民也。動盡得人心也。無蓄發動也。雖蓄結快民心。○莊逵吉云：蓄本或作窨。）唐虞之舉錯也，非以偕情也，快己而天下治；桀紂非正賊之也，快己而百事廢；喜憎議而治亂分矣。（下有喜議而國治，有憎議而國亂也。○俞樾云：高注曰下有喜議而國治，有憎議而國亂也。此未得議字之旨。議當讀爲儀。周易繫辭傳議之而後言，釋文曰：議，陸姚桓元荀柔之本作儀。國語鄭語伯翳能議百物，漢書地理志議作儀，是議儀古通用。廣雅釋詁：儀，見也。喜憎儀，謂喜憎見也。假眞篇是非無所形，高注曰：形，見也。儀與形同，故廣雅形與儀並訓見。齊俗篇曰：是非形則百姓眩矣。此云喜憎儀而治亂分矣，句法一律。乃諸書多以形爲見，少以儀爲見，而此又叚議爲之，其義益晦，宜表出之，以存古訓也。）聖人之行，無所合，無所離，譬若鼓，無所與調，無所不比。絲筦金石，小大脩短有叙，異聲而和；君臣上下，官職有差，殊事而調。夫織者日以進，（織帛者進。）耕者日以却，（却，謂耕者却行。）事相反，成功一也。申喜聞乞人之歌而悲，出而視之，其母也。（申喜亾其母，母乞食於道。）艾陵之戰也，夫差曰：夷聲陽，句吳其庶乎！（艾陵之戰，吳王夫差與齊戰於艾陵也。夷，謂吳。陽，吉也。句吳，夷語不正，言吳加以句也。庶，幾也。○莊逵吉云：陽，吉也，本或誤作告也。攷易陽爲吉，陰爲凶，故訓陽爲吉，作告非是。）同是聲而取信焉異，有諸情也。故心哀而歌不樂，心樂而哭不哀。夫子曰：絃則是也，其聲非也。（閔子騫三年之喪畢，援琴而彈，其絃是也，其聲切切而哀。○王引之云：上文申喜遇母及艾陵之戰，皆直敘其事，此未敘其事，而忽云夫子曰弦則是也，其聲非也，則不知所指爲何事矣。疑閔子騫三年之喪畢援琴而彈十二字，本是正文，在夫子曰上，而寫者誤入注也。）文者，所以接物也，情繫於中而欲發外者也。以文滅情則失情，以情滅文則失文；文情理通，則鳳麟極矣。言至德之懷遠也。輸子陽謂其子曰：良工漸乎矩鑿之中。（漸，習也。）矩鑿之中，固無物而不周。聖王以治民，造父以治馬，醫駱以治病，（醫駱，越醫。）同材而各自取焉。（自，從也。矩鑿之中，各取法度。或以治民，或以治馬，或以治病，同材而各往，從取治法之也。）

上意而民載，誠中者也。上有意而未言，則民皆叔而行之，志或發中之於大。未言而信，弗召而至，或先之也。恔於不己知者，不自知也。恔，急也。○莊逵吉云：急字從及下心，此作心旁及，字本同耳。

矜怛生於不足。怛，驕也。不足，知不足也。○王念孫云：慘怛之怛，無訓爲驕者。怛皆當爲怚字之誤也。說文：怚，驕也。字從且，不從旦。玉篇：秦呂、子御二切。廣雅曰：慲(通作驕)、怚，傲、侮、慢、傷(通作易)也。高注氾論篇曰：駔，驕怚也。並與此注同義。怚訓爲驕，故言矜怚也。又呂氏春秋審應篇：使人戰者嚴駔也。高注曰：嚴，尊也；駔，驕也。說文又云：嫭，驕也。文選嵇康幽憤詩：恃愛肆姐，不訓不師。怚、嫭、姐、駔，並字異而義同。

華誣生於矜。誠中之人樂而不恔，如鴞好聲。忠信之人，自樂爲之，非恔也。如鴞自好爲聲耳。熊之好經。經，動導引。夫有誰爲矜。各任自性，非徒矜也。○文典謹按：御覽九百八引恔作佼，無不字，鴞作鵰，矜作矝。

春女思，秋士悲，而知物化矣。春女感陽則思，秋士見陰而悲。○文典謹按：北堂書鈔百五十四引作春女悲，又引注云：周禮仲春之月，令媒氏會男女，一升成於夫家，骨肉相離，故悲之也。繆稱篇乃許注本，書鈔所引殆高注也。又藝文類聚三引亦作春女悲，秋士哀。

號而哭，嘰而哀，而知聲動矣。容貌顏色，理詘倲倨佝。○劉績云：後有倨句詘伸(見兵略篇)，疑此作詘伸倨句，衍理字。○王念孫云：劉說是也。倨句猶曲直也。樂記曰：倨中矩，句中鉤。伸誤爲倲，句誤爲佝(因倨字而誤加人旁)，理字因下文循理而衍。各本佝字又誤爲佝，而莊本從之，謬矣。知情僞矣。故聖人栗栗乎其內，而至乎至極矣。

功名遂成，天也；循理受順，人也。太公望、周公旦，天非爲武王造之也；崇侯、惡來，天非爲紂生之也。崇侯，紂時諸侯也。惡來，紂之臣，秦之先也。有其世，有其人也。教本乎君子，小人被其澤；利本乎小人，君子享其功。昔東戶季子之世，東戶季子，古之人君。道路不拾遺，耒耜餘糧宿諸畮首，使君子小人各得其宜也。故一人有慶，兆民賴之。

凡高者貴其左。天道左旋。故下之於上曰左之，臣辭也。臣道左君。下者貴其右，故上之於下曰右之，君讓也。君謙讓，佑助臣。故上左遷，則失其所尊也。左，臣詞也。君以再遷，故失其尊也。臣右還，則失其所貴矣。右，君詞也，而臣以再還，故失其貴也。小快害道，斯須害儀。斯須，近也。子產騰辭，騰，傳也。子產作刑書，有人際詞詰之。獄繁而無邪。繁，多也。獄雖益多，而下無邪也。失諸情者則塞於辭矣。失事之情，則爲世人辭所窮塞。

也。成國之道。工無僞事。農無遺力。士無隱行。官無失法。譬若設網者。引其綱而萬目開矣。○文典謹按藝文類聚五十二引成作盛隱作謟萬目開矣作萬目張意林引作治國者若設網引其綱萬目張 舜禹不再受命。受命於人不受于天 堯舜傳大焉。先形乎小也。形見也先見微小以知大 刑於寡妻。至于兄弟。禪於家國。而天下從風。禪傳也言堯舜禹相傳天下服之也○王念孫云刑於寡妻本作施於寡妻此後人依大雅改之也不知施於寡妻禪於家國皆用詩意而小變其文與直引詩詞者不同無煩據彼以改此也文選漢高祖功臣頌注引此正作施於寡妻施讀若施于孫子之施 故戎兵以大知小。若湯武以義伐不義從大伐小 人以小知大。人謂天下從風者也堯舜之民以小知堯大也○俞樾云戎兵以器言猶曰器以大知小人以小知大耳兵器有大小如考工記所載弓與劍皆有上制中制下制是也知上制如干則等而下之皆可知矣故曰戎兵以大知小高氏以湯武說上句堯舜說下句殊非其旨 君子之道。近而不可以至。卑而不可以登。無載焉而不勝。萬物載之皆勝其任 大而章。遠而隆。○王念孫云大而章大當爲久字之誤也此言君子之道始於卑近而終於高遠是以久而彌章遠而彌隆上文云聖人之爲治漠然不見賢焉終而後知其可大也意正與此同若云大而章則義與下句不類矣文選荅賓戲時暗而久章者君子之貞也李善注引此文云君子之道久而章遠而隆是其明證矣 知此之道。不可求於人。斯得諸己也。釋己而求諸人。去之遠矣。君子者。樂有餘而名不足。小人樂不足而名有餘。觀於有餘不足之相去。昭然遠矣。含而弗吐。在情而不萌者。未之聞也。言懷其情而必萌見也 君子思義而不慮利。小人貪利而不顧義。子曰。鈞之哭也。子孔子鈞等也 曰子予柰何兮乘我何。其哀則同。其所以哀則異。故哀樂之襲人情也深矣。鑿地漂池。人或有鑿穿或有墳池言用心異也 非止以勞苦民也。各從其蹠而亂生焉。蹠願也○王念孫云如高注則漂池當作湮池湮訓爲塞故注言墳池也非止當以勞苦民也止疑當作正上文曰故人之甘甘非正僞蹠也（僞與爲同）而蹠焉往君子之憯怛非正僞形也而諭乎人心語意與此相似 其載情一也。施人則異矣。施于人有善惡 故唐虞日孳孳以致於王。桀紂日快快以致於死。不知後世之譏己也。凡人情說其所苦即樂。失其所樂則

哀。故知生之樂。必知死之哀。有義者不可欺以利。有勇者不可劫以懼。如飢渴者不可欺以虛器也。人多欲虧義。欲則貪，貪損義。多憂害智。憂閉塞，故害智也。多懼害勇。○文典謹按：意林引害作妨。嫚生乎小人。嫚，倨也。蠻夷皆能之。嫚，蠻夷之行也。善生乎君子。誘然與日月爭光。誘，美稱也。天下弗能遏奪。故治國樂其所以存。亡國亦樂其所以亡也。金錫不消釋，則不流刑。刑，法。上憂尋不誠，則不法民。憂尋不在民，則是絕民之繫也。繫所以拘維民。君反本而民繫固也。至德小節備。大節舉。齊桓舉而不密。齊桓有大節，小節疏也。晉文密而不舉。晉文有小節，大節廢也。晉文得之乎閨內。失之乎境外。閨內修，而境外亂也。齊桓失之乎閨內。而得之本朝。閨內亂，而朝廷治也。水下流而廣大。君下臣而聰明。君不與臣爭功，而治道通矣。管夷吾、百里奚經而成之。百里奚，虞人，秦相也。齊桓、秦穆受而聽之。聽用二臣之謀。照惑者以東為西。惑也。照，曉。見日而寤矣。衛武侯謂其臣曰：小子無謂我老。武侯蓋年九十五矣。而羸我。羸，劣也。有過必謁之。是武侯如弗羸之必得羸。故老而弗舍，通乎存亡之論者也。人無能作也。有能為也。有能為也而無能成也。人之為，天成之。終身為善，非天不行。終身為不善，非天不亡。故善否我也。禍福非我也。非我所為也。天也。故君子順其在己者而已矣。性者所受於天也。命者所遭於時也。有其材，不遇其世，天也。太公何力，比干何罪。循性而行指，或害或利。○王念孫云：循性而行指，謂率其性而行其志也。呂氏春秋行論篇：布衣行此指於國。高注曰：指，猶志也。劉本改指為止，而諸本從之，謬矣。求之有道，得之在命。故君子能為善，而不能必其得福。不忍為非，而未能必免其禍。○王念孫云：必其得福，當依文子符言篇作必得其福，與必免其禍相對為文。君根本也。臣枝葉也。根本不美，枝葉茂者，未之聞也。○文典謹按：御覽六百二十引美作善，未之聞也作不聞也。有道之世，以人與國。若堯以天下與舜也。無道之

世以國與人○莊逵吉云御覽此下有注云以賢人而與之國堯舜是也以國與人桀紂與湯武是也堯王天下而憂不解授舜而憂釋○文典謹按御覽八十引釋上有乃字憂而守之而樂與賢終不私其利矣凡萬物有所施之無小不可爲無所用之不知其所用也碧瑜糞土也瑜玉也不知用之則爲糞土也○文典謹按文選子虛賦注引高誘淮南子注曰碧青石也疑即此處注也人之情於害之中爭取小焉於利之中爭取大焉故同味而嗜厚膊者厚膊厚切肉也○王念孫云說文膊薄脯膊之屋上也非切肉之義膊皆當爲膞字之誤也說文膞切肉也玉篇旨兗切廣雅膞臠也(說文臠切肉臠也)字從專不從尃膞之言剸也鄭注文王世子曰剸割也故高注以膞爲切肉鍾山札記以膞爲膊字之誤非也必其甘之者也同師而超羣者必其樂之者也弗甘弗樂而能爲表者未之聞也表立見也君子時則進得之以義何幸之有不時則退讓之以義何不幸之有故伯夷餓死首陽之下伯夷孤竹君之子讓國與弟不食周粟故餓也猶不自悔棄其所賤得其所貴也求仁而得仁也福之萌也緜緜禍之生也分分福禍之始萌微故民嫚之○王念孫云分分當爲介介字之誤也介介微也豫六二介于石繫辭傳憂悔吝者存乎介虞注並云介纖也齊策曰無纖介之禍是介爲微小之稱禍之生也介介與憂悔吝者存乎介意正相近緜緜介介皆微也故曰福禍之始萌微文子微明篇作禍之生也紛紛則後人妄改之耳唯聖人見其始而知其終故傳曰魯酒薄而邯鄲圍魯與趙俱朝楚獻酒於楚魯酒薄而趙酒厚楚之主酒吏求酒於趙趙不與楚吏怒以趙所獻酒獻於楚王易魯薄酒楚王以爲趙酒薄而圍邯鄲一曰趙魯獻之于周也事見莊子○陶方琦云莊子釋文御覽八百四十五引許注楚會諸侯魯趙俱獻酒于楚王魯酒薄而趙酒厚楚之主酒吏求酒于趙趙不與吏怒乃以趙厚酒易魯薄酒奏之楚王以趙酒薄故圍邯鄲也按今注較莊子釋文御覽引微詳引書家多約文也羊羹不斟而宋國危宋將華元與鄭戰殺羊食士不及其御及戰御馳馬入鄭軍華元以獲也○錢大昕云宣二年宋華元殺羊食士其御羊斟不與濊後文羊斟兩見是羊斟爲人姓名案淮南繆稱訓云魯酒薄而邯鄲圍羊羹不斟而宋國危則羊斟爲斟酌之義當以羊爲其御之名斟爲人不與三字爲句細玩下文其御字叔牂正與羊羹名不相應則淮南說亦可通傳文後兩斟字或後人所加○俞樾云方言曰斟益也凡相益而又少謂之不斟然則羊羹不斟謂羹少也上句魯酒薄而邯鄲圍酒薄羹少其事正相類宣二年左傳其御羊斟不與羊斟自是人

（名。此云羊饜不斟，自謂饜少。必并爲一談，則皆失之矣。）明主之賞罰，非以爲己也，以爲國也。適於己而無功於國者，不施賞焉。逆於己，便於國者，不加罰焉。故楚莊謂共雍曰：（共雍，楚臣。）有德者受吾爵祿，有功者受吾田宅。是二者女無一焉，吾無以與女。可謂不踰於理乎。（踰，越。）其謝之也，猶未之莫與。（謝，謂遣共雍之也。莫，勉之也。）周政至，（至于道也。）殷政善，（善施教，未至于道也。）夏政行。（行，尚粗也。）行政善，善未必至也。至至之人，不慕乎行，不慙乎善。（○王念孫云：行政善，善未必至也，當作行政未必善，善政未必至也。今本上句脫未必二字，下句脫政字，則文義不明。高注夏政行曰：行，尚粗也。是行政未必善也。又注殷政善曰：善施教，未至於道也。是善政未必至也。又注周政至曰：至於道也。故曰：至至之人，不慕乎行，不慙乎善。〔至至即至道，既見上文至至下〕）含德履道，而上下相樂也，不知其所由然。有國者多矣，而齊桓、晉文獨名。泰山之上，有七十壇焉，（封乎泰山，蓋七十二君也。）而三王獨道。君不求諸臣，臣不假之君，脩近彌遠，而後世稱其大。不越鄰而成章，而莫能至焉。故孝己之禮可爲也，而莫能奪之名也，必不得其所懷也。（孝己，殷高宗之子也，蓋放逐而不失禮。人不能與孝己爭名者，不得孝己之所懷也。）義載乎宜之謂君子，宜遺乎義之謂小人。通智得而不勞，（通智，達道之人。）其次勞而不病，其下病而不勞。古人味而弗貪也，（古人知其味，而不食其食。）今人貪而弗味。（孔子，魯人之學也。歆之而已，莫之能味也。）歌之修其音也，（此言樂所以移風易俗，歌長其音。）音之不足於其美者也。（此音不足以致美化也。）金石絲竹，助而奏之，猶未足以至於極也。（極，治化之至也。）人能尊道行義，喜怒取予，（如此，即其化民適于樂也。）欲如草之從風。（草上之風必偃。）召公以桑蠶耕種之時，弛獄出拘，（召公，周太保也。）使百姓皆得反業修職。文王辭千里之地，而請去炮烙之刑。（紂拘文王，文王獻寶於紂，紂賞以千里之地，文王不受，願去炮烙之刑。）故聖人之舉事也，進退不失時。若夏就絺綌，上車授綏之謂也。老子學商容，見舌而知守柔矣。（商容，神人也。商容吐舌示老子，老子知舌柔齒剛。）列子學壺子，觀景柱而

知持後矣。先有形而後有影。形可亾而影不可傷。故聖人不爲物先。而常制之。其類若積薪樵。後者在上。人以義愛。以黨羣。以卒強。是故德之所施者博。則威之所行者遠。義之所加者淺。則武之所制者小矣。鐸以聲自毀。鐸大鈴。出於吳。○梁處素云。矣當爲吳。字之誤也。吳鐸二字連讀。故高注云。鐸大鈴。出於吳。鹽鐵論利議篇。吳鐸以其舌自破。是其證。太平御覽人事部一百引此。正作吳鐸以聲自毀。膏燭以明自鑠。虎豹之文來射。猨狖之捷來措。措刺也。○文典謹按。意林引之。並作以措作刺。故子路以勇死。死衞侯輒之難。萇弘以智困。欲以術輔周。周人殺之。能以智知。而未能以智不知也。故行險者不得履繩。出林者不得直道。夜行瞑目。而前其手。事有所至。而明有所害。○俞樾云。至當作宜。害當作容。皆字之誤也。容用也。說見主術篇。容與庸通。莊子胠篋篇。容成氏。六韜大明篇。作庸成氏。庸爲用。故容亦爲用也。夜行者不用目而用手。是事之宜也。故曰事有所宜。而明有不容也。說林篇曰。夜行者掩目而前其手。涉水者解其馬載之舟。事有所宜。而有所不施。可證此文至字之誤。不施亦即不用也。人能貫冥冥入于昭昭。可與言至矣。

鵲巢知風之所起。歲多風則鵲作巢卑。獺穴知水之高下。水之所及則獺避而爲穴。暉目知晏。暉目鴆鳥也。晏無雲也。天將晏靜。暉目先鳴。○莊逵吉云。暉目疑當作暉日。說文解字。鴆運日也。廣雅。雄曰運日。雌曰陰諧。晏無雲也。當是晝字。封禪書作曣。並同。○淘方琦云。史記索隱四引許注。晏無雲也。文選羽獵賦注引許注。晏無雲之處也。按說文。晏天清也。又日部。曣下曰。星無雲也。知晏義並通。漢書天文志曰。晡時天星晏(星即晴字)又郊祀志作曣。如淳曰。三輔俗謂日出清濟爲晏。○文典謹按。莊校是也。宋本暉日正作暉日。注同。陰諧知雨。陰諧暉日雌也。天將陰雨則鳴。○朱芹云。羅願爾雅翼。鴆毒鳥也。雄名運日。雌名陰諧。天晏靜無雲。則運日先鳴。天將陰雨。則陰諧鳴之。故淮南子云。運日知晏。陰諧知雨也。或曰取蛇虺時。呼同力數十聲。石起蛇出。故江東人呼爲同力鳥。又廣南異物志曰。檀雞。鴆鳥之別名。案龕日二字。合音爲鴆。諧陰二字。合音亦爲鴆。則運日陰諧。皆鴆字之切音也。故以名之。爲是謂人智不如鳥獸。則不然。故通於一伎。察於一辭。可與曲說。未可與廣應也。甯戚擊牛角而歌。桓公舉以大政。○王念孫云。舉以大政。本作舉以爲大田。此後人以意改之也。文選江淹雜體詩注引此。作舉以爲大田。又引高注曰。大田官也(當作大田。田官也)。今則既改正文。又刪去高注矣。高注詮言篇曰。甯戚疾商歌以干桓公。桓公舉以爲大田。晏子春秋問篇曰。桓公聞

齊威歌舉以爲大田此皆其明證也又齊俗篇后稷爲大田師奚仲爲工師字當在工字下(後人不知大田爲官名故又移師字於大田之下太平御覽皇王部五引此已誤)大田田官之長也工師工官之長也文子自然篇作后稷爲田疇奚仲爲工師是其證 雍門子以哭見孟嘗君涕流沾纓 〇俞樾云孟嘗君下當更有孟嘗君三字而今脫之覽冥篇曰昔雍門子以哭見於孟嘗君已而陳辭通意撫心發聲孟嘗君爲之增欷歍唈流涕狼戾不可止彼文再言孟嘗君故知此亦當同不然則涕流沾纓仍屬雍門子而不屬孟嘗君不見其感人之至矣〇文典謹按俞說是也論衡感虛篇雍門子哭對孟嘗君孟嘗君爲之於邑論衡所引儒者傳書之言多同淮南知此文亦必重孟嘗君三字矣又按文選陸士衡於承明作與士龍詩注引此文作雍門子以琴見孟嘗君涕流霑纓漢書景十三王傳雍門子壹微吟孟嘗君爲之於邑蘇林云六國時人名周善鼓琴母死無以葬見孟嘗君而微吟也如淳云雍門子以善鼓琴見孟嘗君先說萬歲之後高臺既已顛曲池又已平墳墓生荊棘牧豎游其上孟嘗君亦如是乎孟嘗君喟然歎息也說苑善說篇所說略同文選注所引琴字似非誤字繆稱訓乃許注本疑高本自作琴也 歌哭衆人之所能爲也一發聲入人耳感人心情之至者也故唐虞之法可效也其諭人心不可及也簡公以懦殺 簡公齊君也以柔懦田成子殺之 子陽以猛劫 子陽鄭相也尙刑而劫死 皆不得其道者也故歌而不比於律者其淸濁一也 雖淸濁失和故不中律全 繩之外與繩之內皆失直者也紂爲象箸而箕子嘰 嘰唬也知象箸必有玉杯爲杯必極滋味 魯以偶人葬而孔子歎 偶人桐人也嘆其象人而用之也 見所始則知所終故水出於山入於海稼生乎野而藏乎倉聖人見其所生則知其所歸矣水濁者魚噞令苛者民亂城峭者必崩岸嶠者必陀 崝峭也陀落也〇陶方琦云文選長笛賦注謝靈運七里瀨詩注引許注陗峻也陁落也按今注峭應作陗說文𨸏部陗陵也从𨸏肖聲陖下亦云陗高也崝因峭字而譌當是峻字太玄陵崢岸陗陁注陗峻也陁卽陁字說文作陊落也又陁下云小崩也小崩亦落義 故商鞅立法而支解 商鞅爲秦孝公立治法百姓怨之以罪支解 吳起刻削而車裂 吳起相楚設貴臣相坐之法卒車裂也 治國譬若張瑟大絃組 組急也〇王念孫云組皆當爲絚字之誤也絚讀若組互字本作揯又作縆說文互引急也又曰絚急也楚辭九歌緪瑟兮交鼓王注曰緪急張弦也絚卽緪之省文馬融長笛賦云緪瑟促柱是也意林及太平御覽治道部五引此並作大弦緪是其證泰族篇云故張瑟者小弦緪而大弦緩義與此同也〇文典

〔謹按。意林引。恩上有琴字。〕則小絃絕矣。故急轡數策者，非千里之御也。有聲之聲，不過百里；無聲之聲，施於四海。是故祿過其功者損，名過其實者蔽。情行合而名副之，禍福不虛至矣。身有醜夢，不勝正行；國有妖祥，不勝善政。是故前有軒冕之賞，不可以無功取也；後有斧鉞之禁，不可以無罪蒙也。素脩正者，弗離道也。君子不謂小善不足爲也而舍之，小善積爲而大善；不謂小不善爲無傷也而爲之，小不善積而爲大不善。是故積羽沈舟，羣輕折軸，故君子禁於微。壹快不足以成善，積快而爲德；壹恨不足以成非，積恨而成怨。故三代之善，千歲之積譽也；桀紂之謗，千歲之積毀也。〔○王念孫云。積恨而成怨。怨本作惡。桀紂之謗。謗亦本作惡。皆後人妄改之也。壹快不足以成善。積快而爲德。德亦善也。言一爲善而快於心。不足以成善。多爲善。則積快而爲德矣。壹恨不足以成非。積恨而成惡。恨者。悔也。非亦惡也。言一爲不善而悔於心。不足以成非。多爲不善。則積悔而成惡矣。快與恨對。善與非對。德與惡對。皆謂己之善惡。非謂人之恩怨也。後人誤以德爲恩德。恨爲怨恨。故改惡爲怨耳。三代之善。千歲之積譽也。桀紂之惡。千歲之積毀也。善與惡對。譽與毀對。改惡爲謗。則既與善字不對。又與毀字相複矣。文選運命論注。引此正作桀紂之惡。〕天有四時，人有四用。何謂四用？視而形之，莫明於目；聽而精之，莫聽於耳；重而閉之，莫固於口；含而藏之，莫深於心。目見其形，耳聽其聲，口言其誠，而心致之精，則萬物之化咸有極矣。地以德廣，〔人君以德廣益其土地也。〕君以德尊，上也；地以義廣，君以義尊，次也；地以強廣，君以強尊，下也。故粹者王，駁者霸，無一焉者亡。昔二皇鳳皇至於庭，〔○王念孫云。此本作昔二皇鳳至於庭。道藏本皇字倒在鳳字下。因誤而爲鳳。劉本補皇字。而未刪鳳字。皆非也。文選長笛賦注。藝文類聚祥瑞部下。太平御覽羽族部二。及爾雅翼。玉海祥瑞部。引此並作二皇鳳至於庭。無鳳字。〕三代至乎門，周室至乎澤。德彌麤，所至彌遠；德彌精，所至彌近。君子誠仁，施亦仁，不施亦仁；〔道無爲而民蒙純。此所謂不施而仁。〕小人誠不仁，施亦不仁，不施亦不仁。善之由我，與其由

人。若仁德之盛者也。故情勝欲者昌。欲勝情者亾。欲知天道。察其數。（謂律歷之數也。）欲知地道。物其樹。（五土之宜各有所樹生之木。）欲知人道。從其欲。（君子欲于道。小人欲于利。）勿驚勿駭。萬物將自理。勿撓勿攖。（攖。纓。）萬物將自清。（言治天下各順其情。）察一曲者。不可與言化。（一曲。一事也。）審一時者。不可與言大。（猶蟬不知寒也。）日不知夜。月不知晝。日月爲明而弗能兼也。唯天地能函之。能包天地。曰唯無形者也。驕溢之君無忠臣。口慧之人無必信。交拱之木。無把之枝。（拱。抱也。把。握也。）尋常之溝。無吞舟之魚。根淺則末短。本傷則枝枯。福生於無爲。患生於多欲。害生於弗備。穢生於弗耨。聖人爲善。若恐不及。備禍。若恐不免。蒙塵而欲毋眯。涉水而欲無濡。不可得也。是故知己者不怨人。知命者不怨天。福由己發。禍由己生。聖人不求譽。不辟誹。正身直行。衆邪自息。今釋正而追曲。倍是而從衆。是與俗儷走。而內行無繩。（繩。所以彈曲者也。）故聖人反己而弗由也。道之有篇章形埒者。（形埒。兆朕也。）非至者也。嘗之而無味。視之而無形。不可傳於人。大戟去水。亭歷愈張。用之不節。乃反爲病。物多類之而非。唯聖人知其微。善御者不忘其馬。善射者不忘其弩。善爲人上者不忘其下。誠能愛而利之。天下可從也。弗愛弗利。親子叛父。天下有至貴而非勢位也。有至富而非金玉也。有至壽而非千歲也。原心反性則貴矣。適情知足則富矣。明死生之分則壽矣。言無常是。行無常宜者。小人也。察於一事。通於一伎者。中人也。兼覆蓋而并有之。度伎能而裁使之者。聖人也。（裁。制也。度其伎能而裁制使之。○王念孫云。正文本作兼覆而并有之。伎能而裁使之。注本作度其能而裁制使之。伎之言支也。支。度也。注言度其能而裁制使之。度字正釋伎字。今本注文作度其伎能者。涉正文而衍伎字也。正文作度伎能者。又涉注文而衍度字也。因正文衍度字。後人又於上句加蓋字。以對下句。兼覆蓋而并有之。斯爲不詞矣。太平御覽人事部

一。引此正作兼覆而并有之技能而裁使之（技與伎同）文子符言篇同。又齊俗篇若以聖人爲之中則兼覆而并之。案彼文并下當有有字。兼覆而并有之。文與此同也。又兵略篇必擇其人技能其才使官勝其任。人能其事。衍。技能其才。能字涉下文能其事而衍。技其才亦謂度其才也。擇其人。技其才。官勝其任。人能其事。皆相對爲文。則技下不當有能字。且能即是才。若云技能其才。則是技能其能矣。

卷十一

齊俗訓

齊。一也。四字之風。世之衆理。皆混其俗。令爲一道也。故曰齊俗。○文典謹按。此篇敘目無因以題篇字。乃許慎注本。

率性而行謂之道。得其天性謂之德。性失然後貴仁。道失然後貴義。是故仁義立而道德遷矣。禮樂飾則純樸散矣。是非形則百姓昡矣。珠玉尊則天下爭矣。凡此四者。衰世之造也。末世之用也。夫禮者所以別尊卑異貴賤。義者所以合君臣父子兄弟夫妻朋友之際也。今世之爲禮者。恭敬而忮。忮。害也。爲義者布施而德。君臣以相非。骨肉以生怨。則失禮義之本也。故搆而多責。搆。謂以權相交。權盡而交疏。搆搆然也。夫水積則生相食之魚。土積則生自宂之獸。禮義飾則生僞匿之本。○王念孫云。御覽禮儀部二引此。僞匿之本作僞慝之儒。又引注曰。僞。詐。慝。姦。案慝匿古字通。本當爲士。僞慝之士與相食之魚。自肉之獸。相對爲文。若云僞匿之本。則與上文不類矣。御覽作僞慝之儒。儒亦士也。隸書士字或作本。與本相似。又涉上文禮義之本而誤。○文典謹按。御覽八百二十三引作夫水積則生相食之蟲。注云。言大魚食小魚。土積則生食肉之獸。禮飾則生僞慝之儒。三句皆以八字爲句。句法一律。今本多一義字。句法遂參差不齊。義字疑衍文也。又按說文。魚。水蟲也。是相食之蟲義亦可通。夫吹灰而欲無眯。涉水而欲無濡。不可得也。古者民童蒙不知東西。貌不羨乎情。而言不溢乎行。其衣致煖而無文。其兵戈銖而無刃。楚人謂刃頓爲銖。○莊逵吉云。頓即鈍字。故頑頓即頑鈍是。○洪頤煊云。說文。殊。死也。从歺朱聲。漢令。蠻夷長有罪當殊之。漢書高帝紀。其赦天下殊死以下。銖即殊叚

倩字○王念孫云此本作其衣煖而無文其兵銖而無刃後人於煖上加致字於義無取戈爲五兵之一言兵而戈在其中不當更加戈字且其衣致煖與其兵戈銖不對明是後人所改文子道原篇正作其衣煖而無采其兵鈍而無刃○俞樾云王氏念孫謂致與戈皆衍文其說是也高解銖字曰楚人謂刃頓爲銖是銖與無刃一意也煖與無文則非一意矣疑煖當爲縵煖者縵之段字也說文系部縵繒無文國語晉語曰乘縵不舉韋注曰縵車無文也是凡無文者皆謂之縵故曰其衣煖而無文正與其兵銖而無刃同義煖與縵古音相同得以通用廣雅釋詁慢謾並訓緩故縵亦通作煖也後人不知煖爲縵之段字因其言衣輒改作煖似是而實非矣○文典謹按洪云銖即殊段借字殊死也如洪說則是其兵戈死而無刃此說豈復可通耶高注明言楚人謂刃頓爲銖廣雅銖鈍也即本此注其歌樂而無轉。

其哭哀而無聲。鑿井而飲。耕田而食。無所施其美。亦不求得。親戚不相毀譽。朋友不相怨德。及至禮義之生。貨財之貴。而詐僞萌興。非譽相紛。怨德竝行。於是乃有曾參孝己之美。而生盜跖莊蹻之邪。故有大路龍旂。羽蓋垂緌。大路天子車也交龍爲旂結駟連騎。則必有穿窬拊楗。抽箕踰備之姦。抽揎也備後垣也○王引之云抽箕當爲招基高注抽揎也當作招掘也招字本作搰說文曰搰掘也或作招廣雅曰招掘也荀子正論篇曰招人之墓是也呂氏春秋節喪篇葬淺則狐狸招之高注曰招讀曰掘是招與掘聲相近字亦相通也今本招墓作抽箕者抽與招字相似故招誤作抽墓與基字亦相似墓以形誤爲基基又以聲誤爲箕耳穿窬拊楗招墓踰備之姦皆謂盜賊也楗謂戶牡也拊楗謂搏取戶楗也呂氏春秋異用篇云跖與企足得飴以開閉取楗是也備與培同下文鑿培而遁之高注曰培屋後牆也故此注云備後垣也又兵略篇毋扣墳墓扣亦抇字之誤本或作抉者後人以意改之耳有詭文繁繡。弱緆羅紈。弱緆細布也羅縠紈素也○文典謹按藝文類聚八十五引緆作錫儀禮大射儀冪用錫若絺鄭注錫細布也說文緆細布也錫緆通用必有菅屩跐踦。短褐不完者。菅茅也跐偶也踦適也楚人謂袍爲短褐大布○陶方琦云後漢書王望傳注引許注楚人謂袍曰裋此條已見上覽冥訓重列之者見許注今注之同故高下之相傾也。短脩之相形也。亦明矣。夫蝦蟇爲鶉。鶉鵪也水蠆爲蟌莣。青蛉也○王念孫云水蠆爲蟌莣本作水蠆爲蟌玉篇蟌千公切蜻蛉也廣韻引淮南子蝦蟇爲鶉水蠆爲蟌太平御覽蟲豸部六所引與廣韻同又引注云老蝦蟇化爲鶉水中蠆蟲化爲蟌蟌者蜻蜓也（此蓋許注）說林篇水蠆爲蟌高注曰水蠆化爲蟌蟌青蜓也皆其明證矣今本作水蠆爲蟌莣者蟌爲蟌之誤（蟌字從虫悤聲隸書悤或作怱又作怱其上半與每相近

過或作蟌，因誤爲蟌耳。廣雅釋草：萬蕗蒽也。今本蒽作蒽，又蘪蘆蒽脂也。今本蒽作蒽，皆其譌也。蒽爲蒽之誤。蒽，俗書蒽字也，與蟌同音。校書者記蒽字於蟌字之旁，而寫者因誤合之耳。又案高注蛸蛉也下，各本皆有音矛音務四字，蓋蒽蒽二字既誤爲蟌，後人遂妄加音釋耳。字彙補乃於虫部收入蟌字，音矛，又於艸部蒽字下注云：音務，引淮南子水蠆爲蟌蒽，甚矣其惑也。皆生非其類，唯聖人知其化。其化視陰入陽，從陽入陰。夫胡人見麘，麘，麻子也。不知其可以爲布也。越人見毳，不知其可以爲旃也。故不通於物者，難與言化。○文典謹按：難與言化，北堂書鈔百三十四引作不可與言俗。昔太公望、周公旦受封而相見。太公問周公曰：何以治魯。周公曰：尊尊親親。太公曰：魯從此弱矣。尊尊親親，仁者弱也。周公問太公曰：何以治齊。太公曰：舉賢而上功。周公曰：後世必有劫殺之君。舉賢上功則民競，故劫殺。其後齊日以大，至於霸，二十四世而田氏代之。齊臣田氏奪其君位代之。魯日以削，至三十二世而亡。魯祿去公室，至楚考烈王滅之。○文典謹案：二疑四誤。魯自伯禽至頃公讎適三十四世，呂覽長見篇、韓詩外傳二並作四。故易曰：履霜堅冰至。聖人之見終始微言。○孫詒讓云：言當作矣。故糟丘生乎象櫡，紂爲長夜之飲，積糟成丘者，起于象櫡。炮烙生乎熱斗。庖人進熨于紂熱以爲惡以熱斗殺之。趙國斗可以殺人，故起炮烙。○陶方琦云：北堂書鈔引作炮烙始于熱斗。注云：熱斗，熨斗也。紂見熨斗爛人手，遂作炮烙之刑矣。御覽七百十二引許注：熱斗，熨斗也。熱人手，遂作炮烙之形也。按今注無此條，脫文也，應補在庖人進熨上。呂氏春秋順民篇高注：紂消熨爛人手，因作銅烙，布火其下，令人走其上，以爲娛樂，與此注文亦異。帝王世紀曰（御覽八十三引）：紂欲重刑，乃先爲大熨斗，以火熱之，使人舉，輒爛手，不能勝。紂怒，乃更爲銅柱，以膏塗之，加于熱炭之上，使有罪者緣爲，足滑跌墮火中，紂與妲己笑爲樂，名曰炮烙之刑，與許注義相同。說文熨下：所以熨申繒也。即熨斗之說。○文典謹按：生乎象櫡、生乎熱斗，兩生字於辭爲複。北堂書鈔四十一、一百三十五兩引此文，下生字竝作始。又按御覽服用部十四、事物記原卷八引帝王世紀，與許注義亦正同，足證陶說。子路撜溺而受牛謝。撜，舉也。拼出溺人，主謝以牛也。○陶方琦云：羣書治要引許注：拯，舉也。二注正同，益知八篇眞許注也。說文：抍，上舉也。說與注淮南正合。氾論訓捽其髮而拯，高注：拯，升也。注亦異。孔子曰：魯國必好救人於患。○文典謹按：救人於患下當有矣字，與下文孔子曰魯國不復贖人矣一律。羣書治要引此文，患下有矣字。子贛贖人而不受金於府。魯國之法，贖人於他國者，受金

於府。○陶方琦云。羣書治要引許注。與今注正同。孔子曰。魯國不復贖人矣。子路受而勸德。子贛讓而止善。孔子之明。以小知大。以近知遠。通於論者也。由此觀之。廉有所在。而不可公行也。○文典謹按。羣書治要引在上有不字。於義爲長。故行齊於俗。可隨也。事周於能。易爲也。矜僞以惑世。伉行以違衆。聖人不以爲民俗。廣廈闊屋。連闥通房。人之所安也。鳥入之而憂。○文典謹按。意林引。闊作弘。高山險阻。深林叢薄。虎豹之所樂也。人入之而畏。川谷通原。積水重泉。黿鼉之所便也。人入之而死。○文典謹按。御覽八百九十二。九百三十二引。泉並作淵。咸池承雲。皆黃帝樂。九韶舜樂。六英帝顓頊樂。人之所樂也。鳥獸聞之而驚。深谿峭岸。峻木尋枝。猨狖之所樂也。人上之而慄。形殊性詭。所以爲樂者。乃所以爲哀。所以爲安者。乃所以爲危也。乃至天地之所覆載。日月之所照誋。使各便其性。安其居。處其宜。爲其能。故愚者有所脩。智者有所不足。柱不可以摘齒。○莊逵吉云。御覽引。摘作刺。筐不可以持屋。筐。小簪也。○王念孫云。太平御覽居處部十五引。作莛不可以持屋。案筐與莛。皆筳字之誤也。筳讀若庭。又讀若挺。庭挺皆直也。(爾雅。庭。直也。考工記弓人注曰。挺。直也。)小簪形直。故謂之筳。柱與筳大小不同。而其形皆直。故類舉之。若筐與莛。則非其類矣。玉篇。筳。徒丁切。小簪也。義即本於高注。此言大材不可小用。小材不可大用。故柱可以持屋。而不可以摘齒。小簪可以摘齒。而不可以持屋也。筳字隸書或作莛。形與筐相似。莛與筐草書亦相似。故筳誤爲筐。又誤爲莛矣。馬不可以服重。牛不可以追速。鉛不可以爲刀。銅不可以爲弩。鐵不可以爲舟。木不可以爲釜。各用之於其所適。施之於其所宜。即萬物一齊。而無由相過。夫明鏡便於照形。其於以函食不如簞。○王念孫云。函食不如簞。本作承食不如竹箄。(箄。博計反。)今本承誤爲函。箄誤爲簞。(箄誤爲簞。又誤而爲簞。)又脫去竹字耳。說文。箄。敝也。所以敝甑底。承讀爲烝之浮浮之烝。謂用以烝食也。(漢書地理志。長沙國承陽。師古曰。承音烝。續漢書郡國志作烝陽。是烝與承通。)太平御覽器物部引此作烝食。(今人猶謂甑中敝爲箄子。世說云。客詣陳太丘宿。太丘使元方季方炊。二人委而竊聽。炊忘箸箄。飯落釜中。是也。)阮山篇云。弊箄甑瓾在廝菌之上。雖貪者不擇。是箄爲物之賤者。

然明鏡雖貴若用以甑底則氣不上升而食不熟竹箄雖賤而可以烝食故下文云物無貴賤因其所貴而貴之物無不貴因其所賤而賤之物無不賤也鏡形圓箄形亦圓故連類而及之若簞笥之屬則擬之不於其倫矣且箄與蜧爲韵（蜧音戾）若作簞則失其韻矣太平御覽服用部鏡下引淮南子明鏡便於照形承食不如竹箄雖承字不誤而箄字已與今本同然器物部箄下又引淮南子明鏡可鑑形蒸食不如竹箄是則服用部作簞者後人據誤本淮南改之耳北堂書鈔服飾部鏡下引作承食不如竹簞簞亦箄之誤又案說山篇弊箄甑瓾今本箄作箅非也說文箅蔽也所以蔽甑底從竹畀聲玉篇博計切急就篇云簁箄篵笥籅箄簍是也說文又云箄簁箄也從竹卑聲玉篇必匙必是二切急就篇云簁箄箕帚筐篋簍是也此言弊箄甑瓾則是甑箅之箅非從卑之箄字不當從卑犧牛粹毛。宜於廟牲。其於以致雨。不若黑蜧。黑蜧神蛇也潛於神淵蓋能興雲雨○陶方琦云文選江賦注引許注黑蜧神蛇也潛于神泉能致雲雨張景陽雜詩注引作高誘誤也其能致雲雨四字據以補入說文虫部蜦蛇屬也潛於神淵之中能興致雲雨蜦或从戾作蜧許氏說文即采用淮南注初學記引淮南注黑蜧神蛇潛淵而居將雨則躍（御覽十引亦同）此即許說而引文稍異御覽九百三十三引此注黑蜧黑色蛇屬也蜧潛于水神象能致雨也文又小異或即許高之別然江賦注引許注文正同今注與說文符合確爲許說無疑神淵作神泉乃唐人避諱而改（歲華紀麗亦引爲許注）○文典謹按粹毛文選張景陽雜詩注御覽九百三十三引並作騂毛知今本作粹者誤字也又按白帖二引淮南子曰黑蜧神虫潛泉中而居天將雨則躍亦注文也由此觀之。物無貴賤。因其所貴而貴之。物無不貴也。因其所賤而賤之。物無不賤也。夫玉璞不厭厚。角觿不厭薄。角觿刀劍羽閒之覆角也○孫詒讓云刀劍無羽飾此羽疑當爲削之譌釋名釋兵云刀其室曰削漆不厭黑。粉不厭白。此四者相反也。所急則均。其用一也。○文典謹按北堂書鈔百三十五引用下有則字今之裘與蓑孰急。見雨則裘不用。升堂則蓑不御。此代爲常者也。○陳觀樓云常當爲帝字之誤也代爲帝謂裘與蓑迭爲主也說林篇曰旱歲之土龍疾疫之芻狗是時爲帝者也莊子徐無鬼篇曰堇也桔梗也雞壅也豕零也是時爲帝者也義並與此同譬若舟車楯肆窮廬。故有所宜也。水宜舟陸地宜車沙地宜肆泥地宜楯曠野宜窮廬○莊逵吉云錢別駕云大禹四載本皆異說文解字水行乘舟陸行乘車山行乘欙澤行乘輴史記山行乘檋水行乘船陸行乘車澤行乘橇漢書溝洫志山行乘梮水行乘舟陸行乘車泥行乘毳徐廣史記注又作山行乘橋水行乘船陸行乘車澤行乘毳呂不韋書山用欙水用舟陸用車塗用楯又有沙用鳩本書脩務訓又云山行乘蔂水行乘舟沙行乘鳩澤行乘楯與此

而七。其字各殊。考之，欙爲正字，蘽、欙皆欙字之別也。肆字一音與欙相近，通用。斂揭亦同聲，橋又毳字之傳。聲。蛤乃駕馬大車，橋即俗轎字也。鳩車聲相轉，然古別有一種車名鳩，蓋小車。輴、轞、楯三字同類。橇、毳、轞三字同類。周禮曰：弧乘夏輴。又下棺車亦曰輴。古字無輴，輴乃以闌楯借用耳。僞孔傳尚書本不足據。其見于諸書者，因以別駕所肆，攷而詳之如是。○盧文弨云：今本淮南駷譌作肆，唯葉林宗本作駷，从長从术。案：文子自然篇：水用舟，沙用駷，泥用輴，山用欙。釋音云：駷，乃鳥切，推版具。今檢玉篇無駷字，有駷字，在从長从尗，十从小，音正同。云：䠶䠷長不勁，蓋與嬝嫋同義。廣韻則从長从赤，三字不同。案：尗字亦有尗音，當以从尗爲正。又脩務訓沙之用駷，葉本亦譌作肆，而別本有作鳩者。案：呂氏春秋慎勢篇作沙用鳩，字並九與糾通，則音亦可通轉，即以鳩從文子淮南讀，其亦可也。○王念孫云：肆當作駷（玉篇乃鳥切）字相似而誤。文子自然篇正作沙用駷。朱本、茅本、莊本依呂氏春秋（慎勢篇）改作沙之用鳩，非也。鳩與肆形聲皆不相近，若是鳩字，不得誤爲肆矣。或又因說文無駷字，而以肆爲欙。欙與肆形聲亦不相近，且脩務篇明言沙用肆，山用蔂（與欙同），肆欙不同物，何得以肆爲欙乎。故老子曰：不上賢者，言不致魚於木，沉鳥於淵。物各因其宜，故不須用賢。故堯之治天下也，舜爲司徒，契爲司馬，禹爲司空，后稷爲大田師，奚仲爲工。其導萬民也，水處者漁，山處者木，○俞樾云：木乃采之壞字。謂采樵也。山處者采，與上句水處者漁，下句谷處者牧，陸處者農，一律。漁也，采也，牧也，農也，皆言其事也。若作山處者木，則上句當云水處者魚矣。文子自然篇作林處者採，可據以訂正。說林篇：漁者走淵，木者走山。木亦當爲采。谷處者牧，陸處者農。地宜其事，事宜其械，械宜其用，用宜其人。澤皐織網，陸阪耕田，得以所有易所無，以所工易所拙。是故離叛者寡，而聽從者衆。譬若播棊丸於地，○文典謹按：意林引播作翻。員者走澤，方者處高，各從其所安，夫有何上下焉。若風之過簫，簫，籟也。○陳觀樓云：各本過字皆誤作遇。唯道藏本不誤。文子自然篇正作若風之過簫。忽然感之，各以清濁應矣。夫蝯狖得茂木不舍而穴，狟狢得埵防弗去而緣，狟，狟豚也。埵，水埒也。防，隄也。物莫避其所利而就其所害。是故鄰國相望，雞狗之音相聞，而足迹不接諸侯之境，車軌不結千里之外者，皆各得其所安。故亂國若盛，治國若虛，亡國若不足，存國若有餘。虛者非無人也，皆守其職也；盛者非多人也，皆徼於末也。有餘

者非多財也。欲節事寡也。不足者非無貨也。民躁而費多也。故先王之法籍。非所作也。其所因也。其禁誅。非所爲也。其所守也。凡以物治物者。不以物。以睦。治睦者。不以睦。以人。治人者。不以人。以君。〇王念孫云。凡以物治物者。以物二字。因下文而衍。呂氏春秋貴當篇。文子下德篇。皆無此二字。治君者。不於君。以欲。治欲者。不於欲。以性。治性者。不於性。以德。治德者。不以德。以道。原人之性蕪濊而不得淸明者。物或堁之也。堁、坋塵也。羌氐僰翟。嬰兒生皆同聲。羌、東戎。氐、肖夷。僰、西夷。翟、北胡也。及其長也。雖重象狄騠。象狄騠、譯也。象傳狄騠之語也。不能通其言。敎俗殊也。今三月嬰兒生而徙國。則不能知其故俗。由此觀之。衣服禮俗者。非人之性也。所受於外也。夫竹之性浮。殘以爲牒。束而投之水則沈。失其體也。金之性沈。託之於舟上則浮。勢有所支也。夫素之質白。染之以涅則黑。縑之性黃。染之以丹則赤。人之性無邪。久湛於俗則易。易而忘本。合於若性。若性、合於他性。自若本性也。故日月欲明。浮雲蓋之。河水欲淸。沙石濊之。〇文典謹按。御覽七十四引。沙石濊之。作沙壤穢之。羣書治要引。濊亦作穢。人性欲平。嗜欲害之。惟聖人能遺物而反己。夫乘舟而惑者。不知東西。見斗極則寤矣。〇文典謹按。文選應休璉與從弟君苗君冑書注。引作見斗極則曉然而寤矣。夫性亦人之斗極也。有以自見也。則不失物之情。無以自見。則動而惑營。譬若隴西之游。愈躁愈沈。孔子謂顏回曰。吾服汝也忘。孔子謙。自謂無知。而服回。此忘行也。而汝服於我也亦忘。雖然。汝雖忘乎吾。猶有不忘者存。孔子知其本也。夫縱欲而失性。動未嘗正也。以治身則危。以治國則亂。〇文典謹按。羣書治要引。危作失。亂作敗。以入軍則破。是故不聞道者。無以反性。故古之聖王。能得諸己。故令行禁止。名傳後世。德施四海。是故凡將舉事。必先平意淸神。神淸意平。物乃可正。若璽之抑埴。璽、印也。埴、泥也。

正與之正。印正而封亦正。傾與之傾。故堯之舉舜也。決之於目。桓公之取甯戚也。斷之於耳而已矣。為是釋術數而任耳目。其亂必甚矣。夫耳目之可以斷也。反情性也。聽失於誹譽。而目淫於采色。而欲得事正則難矣。夫載哀者。聞歌聲而泣。○文典謹按。意林引載作戴。下同。載樂者。見哭者而笑。○文典謹按。羣書治要引見作聞。哀可樂者。笑可哀者。○王念孫云。哀可樂者。者字因下句而衍。○文典謹按。羣書治要引此。下有何者二字。載使然也。是故貴虛。虛者心無所載於哀樂也。○陶方琦云。羣書治要引許注。虛者無所載于哀樂。故水擊則波興。氣亂則智昏。智昏不可以為政。波水不可以為平。○王念孫云。水擊當為水激。擊之誤也。羣書治要引此。正作激。氾論篇亦云。水激興波。智昏不可以為政。智昏當為昏智。昏智與波水相對。謂既昏之智不可以為正。已波之水不可以為平也。今本作智昏者。涉上句而誤。文子下德篇正作昏智不可以為正。故聖王執一而勿失。萬物之情既矣。既盡也。○王念孫云。既本作測。高注本作測盡也。今本正文注文皆作既。後人以意改之耳。羣書治要引此正作測。原道篇水大不可極。深不可測。主術篇大道大不可極。深不可測。呂氏春秋下賢篇。窺乎其深而不測也。高注並云。測盡也。後人但知既之訓為盡。而不知測之訓為盡。遂以其所知。改其所不知。謬矣。且測與服為韻(服字古讀蒲北反。說見唐韻正)。若作既則失其韻矣。四夷九州服矣。夫一者至貴。無適於天下。聖人託於無適。故民命繫矣。為仁者必以哀樂論之。為義者必以取予明之。目所見不過十里。而欲遍照海內之民。哀樂弗能給也。無天下之委財。而欲遍贍萬民。利不能足也。且喜怒哀樂。有感而自然者也。故哭之發於口。涕之出於目。○莊逵吉云。御覽引目作鼻。疑是。○王紹蘭云。陳風澤陂篇。涕泗滂沱。毛傳自目曰涕。自鼻曰泗。泗即洟之借字。說文。洟。鼻液也。易萃上六。齎咨涕洟。釋文引鄭自目曰涕。自鼻曰洟(虞翻同)。然則目涕之義古矣。王褒僮約云。目淚下落。鼻涕長一尺。非經訓也。莊氏疑御覽引目作鼻為是。失之。○俞樾云。莊說非也。周易萃上六。齎咨涕洟。釋文引鄭注曰。自目曰涕。自鼻曰洟。然則涕出乎目。非出乎鼻。不得據御覽之誤字。以改淮南之不誤者也。○文典謹按。王俞說是也。藝文類聚八十引與今本合。明御覽作鼻。必為誤字。此皆憤於中而形於外者也。譬若水之下流。烟之上尋也。○文典謹按。尋讀為覃(古侵覃通為一紐)。即古燂字。說文火部。

燀火熱也。字亦作燂。又與爇通。儀禮有司徹。乃爇尸俎。鄭注爇溫也。古文爇皆作燂。記或作燂。（左哀十二年傳若可尋也。此注引作燂）天文篇火上爇。高注爇讀葛覃之覃。亦段爲燂。夫有孰推之者。故强哭者雖病不哀。强親者雖笑不和。情發於中而聲應於外。故釐負羈之壺餐。愈於晉獻公之垂棘。獻公以垂棘滅虞虢。趙宣孟之束脯。賢於智伯之大鐘。智伯以大鐘滅仇由。故禮豐不足以效愛。而誠心可以懷遠。故公西華之養親也。若與朋友處。曾參之養親也。若事嚴主烈君。其于養一也。公西華孔子弟子也。與朋友處睦而少敬。然酷也。曾參事親其敬多。故胡人彈骨。越人契臂。中國歃血也。所由各異。其於信一也。胡人之盟約置酒人頭骨中飲以相詛。刻臂出血。殺牲歃血相與爲信。○莊逵吉云。御覽引契作齧。列子釋文仍作契。引許愼注云。契刻臂出血也。歃御覽引作唼。唼歃之別字也。○陶方琦云。今注文略有刪節。刻臂上應有契字。釋名釋書契。契刻也。爾雅契絕也。郭注今江東以刻斷物爲契斷。三苗髽首。羌人括領。中國冠笄。越人劗鬋。其於服一也。三苗之國在彭蠡洞庭之野。髽以枲束髮也。括結。笄簪。鬋斷也。帝顓頊之法。婦人不辟男子於路者。拂之於四達之衢。拂放也。○莊逵吉云。御覽引拂作祓。有注云。除其不祥。今之國都。男女切踦。踦足也。肩摩於道。其於俗一也。故四夷之禮不同。皆尊其主而愛其親。敬其兄。獫狁之俗相反。獫狁北胡也。其俗物與中國相反也。皆慈其子而嚴其上。夫鳥飛成行。獸處成羣。有孰教之。故魯國服儒者之禮。行孔子之術。地削名卑。不能親近來遠。越王句踐劗髮文身。無皮弁搢笏之服。皮弁以爲爵冠也。搢。佩。紟。笏。佩玉也。長三尺。抒上終葵首。拘罷拒折之容。拘罷圜也。拒折方也。然而勝夫差於五湖。南面而霸天下。泗上十二諸侯。皆率九夷以朝。○胡鳴玉云。史天官書太微宮垣有匡衛十二星。注正義云。十二諸侯之府也。乃知天有十二次。日月之所躔也。地有十二州。王侯之所國也。舉十二州以該天下之諸侯。非謂十二國也。胡貉匈奴之國。縱體拖髮。拖縱也。箕倨反言。而國不亡者。未必無禮也。楚莊王裾衣博袍。裾褒也。衣裾也。令行乎天下。遂霸諸侯。晉文君大布之衣。大布粗布也。牂羊之裘。韋以帶劍。威立

於海內。豈必鄒魯之禮之謂禮乎。（鄒，孟軻邑。魯，孔子邑。）是故入其國者從其俗。入其家者避其諱。不犯禁而入。不忤逆而進。雖之夷狄徒倮之國。（徒倮，不衣也。○俞樾云：廣雅釋詁，徒，袒也。徒倮猶袒倮。徒與袒一聲之轉。呂氏春秋異用篇：非徒網鳥也。高注曰：徒猶但也。袒與但同。）結軌乎遠方之外。而無所困矣。禮者實之文也。仁者恩之效也。故禮因人情而爲之節文。而仁發恲以見容。（恲，色也。）禮不過實。仁不溢恩也。治世之道也。夫三年之喪。是強人所不及也。而以僞輔情也。三月之服。是絕哀而迫切之性也。（三月之服，夏后氏之禮。）夫儒墨不原人情之終始。而務以行相反之制。五縗之服。（五縗，謂三年、朞年、九月、五月、三月服也。）悲哀抱於情。葬薶稱於養。不強人之所不能爲。不絕人之所能已。（○陳觀樓云：能已上亦當有不字。文子上仁篇正作不絕人所不能已。）度量不失於適。誹譽無所由生。古者非不知繁升降槃還之禮也。蹀采齊肆夏之容也。（采齊、肆夏，皆樂名也。）以爲曠日煩民而無所用。故制禮足以佐實喻意而已矣。古者非不能陳鐘鼓。盛竽簫。揚干戚。奮羽旄。以爲費財亂政。制樂足以合歡宣意而已。喜不羨於音。非不能竭國麋民。虛府殫財。含珠鱗施。綸組節束。（鱗施，玉紐也。綸，紮也。束，縛也。）追送死也。以爲窮民絕業而無益於槁骨腐肉也。故葬薶足以收斂蓋藏而已。昔舜葬蒼梧。市不變其肆。（舜南巡狩，死蒼梧，葬洽道。九疑山，不煩於市，有所廢。）禹葬會稽之山。農不易其畝。（禹會羣臣於會稽，葬山陰之陽，不煩農人之田畝。）明乎生死之分。通乎侈儉之適者也。亂國則不然。言與行相悖。情與貌相反。禮飾以煩。樂優以淫。（○王念孫云：文子上仁篇優作擾。於義爲長。擾亦煩也。俗書擾字作擾，與優相似而誤。）崇死以害生。久喪以招行。是以風俗濁於世。而誹譽萌於朝。是故聖人廢而不用也。義者循理而行宜也。禮者體情制文者也。義者宜也。禮者體也。（○王引之云：上二句，即是訓義爲宜，訓禮爲體。不須更云義者宜也，禮者體也矣。疑後人取中

所禮器之文記於旁。而寫者因誤入正文也。○文典謹按。御覽五百二十三引禮情下有而字。昔有扈氏爲義而亾。有扈。夏啓之庶兄也。以堯舜舉賢。禹獨與子。故伐啓。啓亾之。知義而不知宜也。魯治禮而削。知禮而不知體也。有虞氏之祀。○王念孫云。有虞氏之祀。祀當爲禮。此涉下文祀中霤而誤也。有虞氏之禮。總下三事而言。不文專指祭祀。下文夏后氏之禮(今本脫之禮二字。據下文補)殷人之禮。周人之禮。皆其證。其社用土。封土爲社。祀中霤。葬成畝。田畝而葬。其樂咸池承雲九韶。舜兼用黃帝樂。九韶。舜所作也。其服尚黃。舜土德也。夏后氏。其社用松。所樹之木。皆所生地之所宜也。祀戶。春祭先戶。夏木德也。葬牆置翣。翣。棺衣飾也。其樂夏籥九成。六佾。六列。六英。九成。九變也。六列。六六爲行列也。六英。禹兼用顓頊之樂也。其服尚青。木德。故尚青也。殷人之禮。其社用石。以石爲社主也。祀門。秋祭先門。殷金德也。葬樹松。其樂大濩晨露。大濩晨露。湯所作樂。其服尚白。金德。故尚白也。周人之禮。其社用栗。祀竈。夏祭先竈。周火德也。鄒子曰。五德之次。從所不勝。故虞土。夏木。殷金。周火。葬樹柏。其樂大武。三象。棘下。三象棘下。武象樂也。其服尚赤。火德。故尚赤也。禮樂相詭。服制相反。然而皆不失親疏之恩。上下之倫。今握一君之法籍。以非傳代之俗。譬由膠柱而調瑟也。故明主制禮義而爲衣。分節行而爲帶。衣足以覆形。從典墳。虛循撓。使身體。適行步。不務於奇麗之容。隅眥之削。○洪頤煊云。眥當作呰。本經訓。衣無隅差之削。高注。隅。角也。差。邪也。呰差聲相近。晏子春秋諫下篇。衣不務於隅肶之削。肶卽眥之譌字。帶足以結紐收衽。束牢連固。不亟於爲文句疏短之鞻。○孫詒讓云。短疑當爲矩。文句者。圜文也(說文句部云。句。曲也)疏矩者。方文也。鞻字疑誤。說文革部云。鞻。革生鞮也。此上文並說帶。不宜忽及鞮屨。此必有譌挩也。故制禮義。行至德。而不拘於儒墨。所謂明者。非謂其見彼也。自見而已。所謂聰者。非謂聞彼也。自聞而已。所謂達者。非謂知彼也。自知而已。是故身者。道之所託。身得則道得矣。道之得也。以視則明。以聽則聰。以言則公。以行則從。故聖人裁制物也。猶工匠之斲削鑿枘也。宰庖之切割分別也。曲得其宜。而不折傷。拙工則不然。大則塞

而不入小則窕而不周動於心枝於手而愈醜夫聖人之斲削物也剖之判之離之散之已淫已失復揆以一既出其根復歸其門已雕已琢還反於樸合而爲道德離而爲儀表其轉入玄冥其散應無形禮義節行又何以窮至治之本哉世之明事者多離道德之本曰禮義足以治天下此未可與言術也所謂禮義者五帝三王之法籍風俗一世之迹也譬若芻狗土龍之始成芻狗束芻爲狗以謝過求福土龍以請雨○陶方琦云意林引許注芻狗事以謝過土龍事以請雨文以青黃○文典謹按意林引作則衣以文繡絹以綺繡○俞樾云絹當爲綃漢書司馬相如傳綃要褭師古注曰綃謂羅繫之也文選上林賦李善注引聲類曰綃係取也綃以綺繡謂以綺繡繫之作絹者省不從网耳太平御覽皇王部引作飾以綺繡繡殆由不得其義而臆改也纚以朱絲尸祝袀袨袀純服袨墨齋衣也大夫端冕端冕冠也以送迎之及其已用之後則壤土草蒯而已○莊逵吉云御覽蒯作芥芥正字蒯奇字○王念孫云各本蒯下有音出二字案音出芥二字後人所加高注皆言讀某字無言音某者考說文玉篇廣韻集韻皆無蒯字或音出或以爲芥之奇字皆不知何據余謂此蒯者薊之壞字也草薊即草芥史記賈生傳細故慸薊兮索隱曰薊音介漢書作蔕芥是芥薊古字通故此作薊御覽作草芥也○文典謹按意林引作草芥及其用畢則棄之土壤夫有孰貴之言莽之不貴也○莊逵吉云御覽作誰貴之哉故當舜之時有苗不服於是舜修政偃兵執干戚而舞之禹之時天下大雨禹令民聚土積薪擇丘陵而處之○王念孫云天下大雨雨本作水此後人妄改之也唯天下大水是以令民聚土積薪而處丘陵若作大雨則非其指矣後人改水爲雨者以與舞處二字爲韻耳不知此文但以舞處爲韻餘皆不入韻也要略正作禹之時天下大水武王伐紂載尸而行武王伐紂伯夷曰父死未葬爰及干戈可謂孝乎海內未定故不爲三年之喪始言始廢于武王也禹遭洪水之患陂塘之事故朝死而暮葬○王念孫云遭文選海賦注應休璉與從弟君苗君胄書注太平御覽禮儀部三十四引並作有道藏本不爲三年之喪始下注云三年之喪於武于象故不爲三年之喪始當作故爲三年之喪高注當作三年之喪始於武王藏本始字誤入正文正文爲三年之喪上又衍不字則正文注文皆不可讀矣且上文以舞處爲韻此以行喪葬爲韻若喪下有始字則失其韻矣此言武王爲三年之喪而禹則朝死

暮葬與武王不同非謂武王不爲三年之喪也下文云脩干戚而笑鐲插知三年非一日(今本非上脫而字據上句補)干戚二字承上文舜舞干戚而言鐲插二字承禹令民聚土而言一日二字承禹朝死暮葬而言三年二字則承武王爲三年之喪而言若云不爲三年之喪則與下文相反矣要略云武王誓師牧野以踐天子之位天下未定海內未輯武王欲昭文王之令德使夷狄各以其賄來貢遼遠未能至故治三年之喪殯文王於兩楹之間以俟遠方彼言武王治三年之喪正與此同若云不爲三年之喪則又與要略相反矣道應篇述武王之事亦云爲三年之喪令類不蕃以上三篇皆謂武王始爲三年之喪故高注云三年之喪始於武王也藏本作三年之喪於武王者始字誤入正文耳劉績不知是正又改注文爲三年之喪於武王廢朱本又改爲言始廢於武王也皆由正文誤作不爲三年之喪故又改注文以從之耳○文典謹按御覽五百五十五引陂塘之事下有注云陂蓄水塘池也此皆聖人之所以應時耦變見形而施宜者也○文典謹按御覽五百五十五引作此皆聖人之所以應時設教見而施宜者也今之修干戚而笑鐲插鐲斫屬知三年非一日是從牛非馬以徵笑羽也以此應化無以異於彈一絃而會棘下棘下樂名一絃會之不可成也夫以一世之變欲以耦化應時譬猶冬被葛而夏被裘夫一儀不可以百發儀弩招顏也射百發遠近不可皆以一儀也一衣不可以出歲儀必應乎高下衣必適乎寒暑是故世異則事變時移則俗易故聖人論世而立法隨時而舉事尙古之王封於泰山禪於梁父七十餘聖法度不同非務相反也時世異也是故不法其已成之法而法其所以爲法所以爲法者與化推移者也夫能與化推移爲人者至貴在焉爾○王念孫云夫能與化推移者乃復擧上文之詞推移下不當有爲人二字蓋涉下文與造化爲人而衍故狐梁之歌可隨也其所以歌者不可爲也○孫志祖云狐梁無注或疑即有狐綏綏在彼淇梁之詩案蜀志郤正傳瓠梁託絃以流聲注引淮南子瓠巴鼓瑟而鱏魚聽之(今本說山訓作淫魚出聽)又引此文作瓠梁之歌蓋瓠與狐通也與衛詩無涉梁曜北云梁字何解豈巴又名梁耶○文典謹按孫說是也北堂書鈔一百六歌篇二引狐正作瓠又引注云瓠梁善歌之人也藝文類聚四十三引注善歌上多一古字餘同皆足證孫說聖人之法可觀也其所以作法不可原也辯士言可聽也其所以言不可形也湻均之劍不可愛也

而歐冶之巧可貴也。今夫王喬、赤誦子，吹嘔呼吸，吐故內新，遺形去智，抱素反眞，以游玄眇，上通雲天。今王喬，蜀武陽人也。爲柏人令，得道而仙。赤誦子，上谷人也。病癘入山，導引輕舉。假，上也。○莊逵吉云：俗本赤誦作赤松，蓋誤改之。古字誦與松同聲通用。欲學其道，不得其養氣處神，而放其一吐一吸，時詘時伸，其不能乘雲升假，亦明矣。五帝三王，輕天下，細萬物，齊死生，同變化，抱大聖之心，以鏡萬物之情，上與神明爲友，下與造化爲人。今欲學其道，不得其淸明玄聖，而守其法籍憲令，不能爲治亦明矣。故曰：得十利劍，不若得歐冶之巧；得百走馬，不若得伯樂之數。樸至大者無形狀，道至眇者無度量。故天之圓也不得規，地之方也不得矩。○俞樾云：兩得字皆當爲中。周官師氏掌國中失之事，故書中爲得，是其例也。文子自然篇正作天圓不中規，地方不中矩。往古來今謂之宙，四方上下謂之宇。道在其間，而莫知其所。故其見不遠者，不可與語大；其智不閎者，不可與論至。昔者馮夷得道，以潛大川；馮夷，河伯也。華陰潼鄉隄首里人，服八石，得水仙。鉗且得道，以處昆侖。鉗且得仙道，升居昆侖山。○莊逵吉云：莊子大宗師篇：堪坏襲昆侖。陸德明釋文云：堪坏，神人，人面獸形。淮南作欽負。是古本鉗且作欽負也。字形近，故誤耳。程文學據山海經云：是與欽䲹殺祖江于昆侖之陽。後漢書注引作欽駓。古駓、䲹本一字。錢別駕云：古丕與負通，故尙書丕子之責，史記作負子。丕與負通，因之從丕之字亦與負通也。堪、欽亦同聲。○王念孫云：程、錢、莊說皆是。扁鵲以治病，扁鵲，盧人，姓秦，名越人，趙簡子時人。造父以御馬，羿以之射，倕以之斲。倕，堯時巧工也。所爲者各異，而所道者一也。○文典謹按：意林引作得道一也。夫稟道以通物者，無以相非也。譬若同陂而溉田，其受水均也。今屠牛而烹其肉，或以爲酸，或以爲甘，煎熬燎炙，齊味萬方。○王念孫云：兩爲字皆後人所加。北堂書鈔酒食部四、太平御覽資產部八、飲食部十一引此皆無兩爲字。齊味當爲齊昧，字之誤也。齊讀爲劑，昧即今和字也。讀若甘受和之和。舊本北堂書鈔及太平御覽引此並作齊和萬方。和與齊義相近。鄭注周官亨人云：齊，事和五味之事。又注少儀云：齊謂食羹醬飲有齊和者也。高注呂氏春秋本味篇云：齊和分也。本經篇云：煎熬焚炙，調齊和之適。鹽鐵論通有篇云：庖

宰烹殺胎卵煎炙齊和窮極五味新序雜事篇云管仲善斷割之隰朋善煎熬之賓胥無善齊和之漢書藝文志云調百藥齊和之所宜皆其證也又案和字說文本作咊今經傳皆作和從禾變也此咊字若不誤爲味則後人亦必改爲和矣○文典謹按燎北堂書鈔一百四十五引作膳御覽八百六十三引作燗齊味意林引作燗味其本一牛之體伐楩柟豫樟而剖梨之剖判梨分也或爲棺槨或爲柱梁披斷撥檖披解也撥析理也檖順也○王念孫云如高注則檖字本作遂故訓爲順也今作檖者因上文棺槨柱梁等字而誤耳茅本莊本注文亦改爲檖而莊本從之謬矣所用萬方然一木之樸也故百家之言指奏相反其合道一體也譬若絲竹金石之會樂同也○王念孫云體字因下文不失於體而衍合道一與會樂同文正相對則一下不當有體字下文又云其知馬一也其得民心鈞也皆與此文同一例其曲家異而不失於體伯樂韓風秦牙管青四子皆古善相馬者所相各異其知馬一也故三皇五帝法籍殊方其得民心均也故湯入夏而用其法武王入殷而行其禮桀紂之所以亾而湯武之所以爲治故剞劂銷鋸陳非良工不能以制木鑪橐埵坊設鑪橐埵皆治具坊土刑也非巧冶不能以治金○文典謹按御覽九百五十二引工作匠屠牛吐一朝解九牛而刀以剃毛屠牛吐齊之大屠剃截髮也○莊逵吉云御覽吐作坦疑坦之訛○王念孫云刀下當有可字刀可以剃毛賈子所謂芒刃不頓也脫去可字則文義不明白帖十三太平御覽兵部七十七資產部八引此皆有可字庖丁用刀十九年而刀如新剖硎庖丁齊屠伯也新剖始製也硎磨刀石○王念孫云劉本於剖下增硎字案劉增是也據高注云硎磨刀石則有硎字明矣下刀字當作刃刃刀字相似又涉上刀字而誤也刃如新剖硎言刃不頓也莊子養生主篇今臣之刀十九年矣而刀刃若新發於硎呂氏春秋精通篇宋之庖丁好解牛用刀十九年而刃若新磨研皆其證也太平御覽資產部八引此作刃如新砥礪雖砥與剖不同而字亦作刃○文典謹按御覽八百二十八引注作庖丁宋人砥磨也齊俗訓乃許注本御覽所引疑是高注何則游乎衆虛之閒衆虛之閒剖中理也○文典謹按御覽八百二十八引閒作門若夫規矩鉤繩者此巧之具也而非所以巧也○王念孫云巧也上當有爲字下文云故弦悲之具也而非所以爲悲也與此相對以爲文太平御覽工藝部九引此正作非所以爲巧文子自然篇同故瑟無弦雖師文不能以成曲師文樂師徒弦則不能悲故弦悲之

具也。而非所以爲悲也。若夫工匠之爲連鐖運開，陰閉眩錯，連鐖，鐖發也。運開，開相通也。陰閉，獨閉也。眩，因而相錯也。入於冥冥之眇，神調之極，游乎心手衆虛之閒，○王念孫云：衆虛二字，因上文游乎衆虛之閒而誤衍也。上文說庖丁解牛，批郤導窾，游刃有餘，故曰游乎衆虛之閒。此是說工匠爲連鐖之事，不當言衆虛也。且心手之閒，謂心與手之閒也，則不當有衆虛二字明矣。文子作遊於心手之閒，無衆虛二字。而莫與物爲際者，父不能以教子。瞽師之放意相物，寫神愈舞，而形乎絃者，兄不能以喻弟。今夫爲平者準也，爲直者繩也。若夫不在於繩準之中，可以平直者，此不共之術也。故叩宮而宮應，彈角而角動，此同音之相應也。其於五音無所比，而二十五絃皆應，此不傳之道也。故蕭條者，形之君，蕭條，深靜也。而寂寞者，音之主也。微音生於寂寞。天下是非無所定，世各是其所是，而非其所非，所謂是與非各異，○文典謹按：羣書治要引作所謂是與所謂非各異，文義較今本爲完。皆自是而非人。由此觀之，事有合於己者，而未始有是也；有忤於心者，而未始有非也。故求是者，非求道理也，求合於己者也；去非者，非批邪施也，施，微曲也。去忤於心者也。忤於我，未必不合於人也；合於我，未必不非於俗也。至是之是無非，至非之非無是，此眞是非也。若夫是於此而非於彼，非於此而是於彼者，此之謂一是一非也。此一是非，隅曲也；夫一是非，宇宙也。今吾欲擇是而居之，擇非而去之，不知世之所謂是非者，不知孰是孰非。○陳觀樓云：不知孰是孰非，不知二字，因上句而衍。○王念孫云：羣書治要引此無不知二字。老子曰：治大國若烹小鮮。爲寬裕者曰勿數撓，裕，饒也。爲刻削者曰致其鹹酸而已矣。晉平公出言而不當，師曠舉琴而撞之，跌衽宮壁，跌衽，至平公衣衽，中宮壁。○俞樾云：跌衽宮壁，於文未明。高注曰：跌衽，至平公衣衽，中宮壁。疑本作跌衽中壁。跌，猶越也。言越過平公之衽，而中於壁也。今作宮壁，即涉注而誤。左右欲塗之，欲塗師曠所敗壁也。平公曰：舍之，以此爲寡人失。孔子聞

之曰。平公非不痛其體也。欲來諫者也。韓子聞之曰。韓子、韓公子非。羣臣失禮而弗誅。是縱過也。有以也夫。平公之不霸也。故賓有見人於宓子者。宓子，子賤也。）文典謹按：羣書治要作客有見人於孚子者，注與今注正同。意林引作客有見子賤，注：宓子。御覽四百五引賓亦作客，宓作孚。賓出。宓子曰。子之賓獨有三過。望我而笑。是攓也。攓，慢也。○文典謹按：羣書治要引子之賓作子之所見客，攓作僈，注同。意林及御覽四百五引攓並作慢，蓋許高本之異也。談語而不稱師。是返也。○文典謹按：羣書治要引返作反。意林引此句在交淺而言深句下，師作名，返亦作反。御覽四百五引語作論，返作叛。交淺而言深。是亂也。賓曰。望君而笑。是公也。談語而不稱師。是通也。交淺而言深。是忠也。故賓之容一體也。或以爲君子。或以爲小人。所自視之異也。○文典謹按：羣書治要引視作見。御覽四百五引作從視之異。故趣舍合。即言忠而益親。身疏。即謀當而見疑。○王念孫云：趣，謂志趣也（七句反）。趣合與身疏相對爲文，則趣下不當有舍字，蓋即合字之誤而衍者也。文子道德篇正作趣合。○文典謹按：羣書治要引兩即字並作則。親母爲其子治扢禿。而血流至耳。見者以爲其愛之至也。使在於繼母。則過者以爲嫉也。事之情一也。所從觀者異也。從城上視牛如羊。視羊如豕。所居高也。○文典謹按：羊與豕大小不甚相遠，視羊不得如豕大也。此疑本作從城上視牛如羊如豕。御覽八百九十九引此文，即無視羊二字。窺面於盤水則員。於杯則隋。○文典謹按：羣書治要引作於杯水則橢。御覽七百五十八引作於杯水則修。面形不變其故。有所員。有所隋者。所自窺之異也。今吾雖欲正身而待物。庸遽知世之所自窺我者乎。若轉化而與世競走。譬猶逃雨也。無之而不濡。常欲在於虛。則有不能爲虛矣。爲者失之，執者敗之。若夫不爲虛而自虛者。性自然也。此所慕而不能致也。○王念孫云：此所慕而不能致也，義不可通。不能致當作無不致。上文欲在於虛，則不能爲虛，高注以爲爲者失之，執者敗之，是也。聖人無爲故無敗，無執故無失，故曰若夫不爲虛而自虛者，此所慕而無不致也。所慕無不致，猶言所欲無不得。精神篇曰：達至道者，性有不欲，無欲而不得。義與此同也。今本作不能致者，涉上文不能爲虛而誤。文子道德篇正作此所欲而无不致也。○俞樾云：此言欲爲虛則不能

爲虛。若夫不爲虛而自虛，則又慕之而不能致也。蓋性之自然，非可勉強，故慕之而不能致。文子道德篇作「此所欲而無不致也」，於義不可通，王氏念孫反據以訂正淮南，殊爲失之。

故通於道者，如車軸不運於己，而與轂致千里，轉無窮之原也。不通於道者，若迷惑，告以東西南北，所居聆聆，聆聆，意曉解也。

一曲而辟，辟，小邪僻也。然忽不得，復迷惑也。○王念孫云：然忽不得，當作忽然不得。

故終身隸於人，辟若俔之見風也。俔，候風者也，世所謂五兩。○莊逵吉云：文選注引俔作綄，見作候。許注云：綄，候風也，楚人謂之五兩。故古完與見因字形相近，本多譌別，故論語莞爾之莞，陸德明又作莧爾。此注字義當作綄爲是。○王念孫云：以俔爲綄之譌，是也。道藏本、朱本注並作俔候風雨也，雨乃羽字之譌。劉本改爲候風雨者，茅本又改爲候風者也，而莊本從之，誤矣。廣韻：綄，船上候風羽。北堂書鈔舟部二十引注云：綄，候風之羽也。太平御覽舟部四引許注本云：綄，候風羽也（今本羽譌作扇），則高注雨字明是羽字之譌。文選江賦注引許注作候風也者，傳寫脫羽字耳。○陶方琦云：俔乃綄字之譌，雨乃羽字之譌。玉篇：綄，候風五兩也。廣韻二十六桓：綄，船上候風羽，楚人謂之五兩（又二十四緩綄下云：候風羽，出淮南子），是許注舊本作綄明矣。御覽引作候風扇也，扇乃之羽二字壞文。○文典謹按：記纂淵海卷二引北堂書鈔云：候風之羽，楚人曰五兩。與今本書鈔所引許注小異，而與廣韻正同，必宋人所見眞本如此也。

無須臾之閒定矣。故聖人體道反性，不化以待化，則幾於免矣。無爲以待有爲，近於免世難也。

治世之體易守也，其事易爲也，其禮易行也，其責易償也。○王念孫云：治世之體，羣書治要引此體作職，是也。俗書職字作軄，體字作軆，軄誤爲軆，又改爲體耳。職易守，事易爲，禮易行，責易償，四者義並相近。若作體，則與守字義不相屬，且與下文三句不類矣。文子下德篇亦作職易守。下文云「褒弘師曠不可與衆同職」，又其一證矣。

是以人不兼官，官不兼事，士農工商，鄉別州異，是故農與農言力，士與士言行，工與工言巧，商與商言數。是以士無遺行，農無廢功，工無苦事，商無折貨，各安其性，不得相干。故伊尹之興土功也，修脛者使之跖钁，長脛以蹠插者，使入深。○王念孫云：太平御覽地部二、器物部九引此钁並作鏵。案鏵字是也。鏵即臿也。跖，蹠也（文選舞賦注引淮南許注如此），故高注言蹠插。說文：苿（玉篇胡瓜切），兩刃臿也。宋魏曰苿，或作釫。玉篇云：今爲鏵。方言云：臿，宋魏之閒謂之鏵。高注精神篇云：臿，鏵也，青州謂之鏵。釋名云：鍤，或曰鏵。鏵，剗也，剗地爲坎也。苿、釫與鏵字異而義同（臿、鍤、插亦同），今人謂臿爲鏵鍬是也。使長脛者蹠臿，則入地深而得土多，故高注曰：長脛以蹠插者。

使入深也。後人不識鍤字，遂妄改爲钁（埤雅引此作钁，則所見本已然）。案說文：钁，大鉏也。鉏以手揮，非以足蹋，不得言跖钁。且高注明言蹋插，不言蹋钁。○陶方琦云：羣書治要引許注，脚作脛。按說文：脛，脚也。今注作長脚。是御覽七百六十四引注亦作長脚。又入深作入土深。強脊者使之負土。脊強者，任負重。○陶方琦云：羣書治要引許注正同。眇者使之準。目不正，因令睎。傴者使之塗。傴人塗地，因其俛也。○陶方琦云：羣書治要引許注正同。按新論亦作傴者使之塗地。各有所宜，而人性齊矣。○文典謹按：羣書治要引所宜作所以。胡人便於馬，越人便於舟，異形殊類，易事而悖，失處而賤，得勢而貴。聖人總而用之，其數一也。夫先知遠見，達視千里，人才之隆也，而治世不以責於民。言民不以己求備于下也。博聞強志，口辯辭給，人智之美也，而明主不以求於下。敖世輕物，不汙於俗，士之伉行也，而治世不以爲民化。神機陰閉，剞劂無迹，人巧之妙也，而治世不以爲民業。故萇弘、師曠，先知禍福，言無遺策，而不可與衆同職也。公孫龍折辯抗辭，別同異，離堅白，公孫龍，趙人，好分析詭異之言，以白馬不得合爲一物，離而爲二也。不可與衆同道也。北人無擇非舜而自投淸泠之淵，北人無擇，古隱士也。非舜，非其德之衰也。不可以爲世儀。魯般、墨子以木爲鳶而飛之，三日不集，而不可使爲工也。○文典謹按：御覽羽族部鵄條下引鳶作鵄，必本亦如此也。故高不可及者，不可以爲人量；行不可逮者，不可以爲國俗。夫挈輕重不失銖兩，聖人弗用，而縣之乎銓衡。○文典謹按：羣書治要引銓作權。視高下不差尺寸，明主弗任，而求之乎浣準。浣準，水望之平。○孫詒讓云：泰族訓云：人欲知高下而不能，教之用管準則說。管、浣音近段借字（凡从官聲完聲字古多通用，管或作筦，是其比例）。管所以視遠，準知水平，非一物也。李筌太白陰經水攻具篇載爲水平槽，鑿三池，浮木立齒，注水，眇目視之，三齒齊平，以爲準。是其遠法，但彼不用管，與古異耳。○陶方琦云：羣書治要引許注與今注正同。案說文：水，準也；準，平也。說正同。何則？人才不可專用，而度量可世傳也。故國治可與愚守也，而軍制可與權用也。夫待騕褭、飛兔而駕之，則世莫乘車。騕褭，良馬。飛兔，其子。褭兔走蓋皆一日萬里也。○陶方琦云：羣書治要引許注：要褭、飛兔，皆一日千

里者也。按治要所引乃約文。呂覽高注要褭飛兔皆馬名，駿若兔之飛，因以為名，與許君說亦有異。原道訓騕要褭注亦當是許注，嚴入高注者。○文典謹按：御覽八百九十六引兔作菟，車下有矣字，與下文終身不家矣一律。又引注云：騕褭飛菟，皆行萬里，其行若飛，因曰飛菟也。待西施毛嬙而為配，則終身不家矣。西施毛嬙，古好女也。○王念孫云：羣書治要引此作西施絡慕，又引注作西施絡慕，古好女也。太平御覽獸部八引作落慕。案廣韻及元和姓纂，絡落皆姓也，慕蓋其名。治要御覽所引者原文也。今本作毛嬙者，後人不知絡慕所出，又見古書多言毛嬙西施，故改之耳。不知他書自作毛嬙，此自作絡慕，不必同也。○陶方琦云：御覽八百九十六引作西施落纂。落纂即絡慕。元和姓譜：絡落皆姓也。今本乃後人習于西施毛嬙之說而改之。然非待古之英俊而人自足者，因所有而竝用之。○王念孫云：羣書治要引此竝作遂，於義為長。遂，即也。言因所有而即用之，故不待古之英俊而人自足也。今本作竝者，後人依文子下篇改之耳。○文典謹按：意林引作待古英俊而用之，則無人矣。夫騏驥千里，一日而通；駑馬十舍，旬亦至之。旬，十日也。由是觀之，人材不足專恃，而道術可公行也。亂世之法，高為量而罪不及，重為任而罰不勝，危為禁而誅不敢。○王念孫云：危為禁，本作危為難。危為難而誅不敢者，危猶高也（見緇衣鄭注）。高為難，難之事而責之以必能，及畏難而不敢為，則從而誅之，正與上二句同意。後人不察，而改難為禁。禁之，正欲其不敢，何反誅之乎？文子下德篇正作危為難而誅不敢。莊子則陽篇：匿為物而愚不識，大為難而罪不敢，重為任而罰不勝，遠其塗而誅不至。呂氏春秋適威篇：煩為教而過不識，數為令而非不從，巨為危而罪不敢，重為任而罰不勝。文義竝與此同。民困於三責，則飾智而詐上，犯邪而干免。干，求也。故雖峭法嚴刑，不能禁其姦。○文典謹按：峭法嚴刑，意林引作峻刑嚴法。何者？力不足也。故諺曰：鳥窮則噣，獸窮則犨，人窮則詐。此之謂也。道德之論，譬猶日月也，江南河北，不能易其指；馳騖千里，不能易其處。○王念孫云：下易字本作改，此因上易字而誤也。意林及文選月賦注、鮑照翫月城西門解中詩注引此下易字竝作改。趨舍禮俗，猶室宅之居也。東家謂之西家，西家謂之東家，雖皋陶為之理，不能定其處。故趨舍同，誹譽在俗；意行鈞，窮達在時。湯武之累行積善，可及也；其遭桀紂之世，天授也。今有湯武之意，而無桀紂之時，而欲成霸王之業，亦不幾矣。昔

武王執戈秉鉞以伐紂勝殷，搢笏杖殳，（殳，木杖也。）以臨朝。武王既沒，殷民叛之，周公踐東宮，履乘石，（人君升車有乘石也。）攝天子之位，負扆而朝諸侯，（戶牖之間謂之扆。）放蔡叔，誅管叔，（周公兄也。）克殷殘商，（殘商，誅紂子祿父。）祀文王於明堂，七年而致政成王。夫武王先武而後文，非意變也，以應時也。周公放兄誅弟，非不仁也，以匡亂也。故事周於世則功成，務合於時則名立。昔齊桓公合諸侯以乘車，退誅於國以斧鉞；晉文公合諸侯以革車，退行於國以禮義。桓公前柔而後剛，文公前剛而後柔，然而令行乎天下，權制諸侯鈞者，審於勢之變也。顏闔，魯君欲相之，（顏闔，魯隱士也。）而不肯，使人以幣先焉，鑿培而遁之，（培，屋後牆也。）為天下顯武。（楚人謂士為武。）使遇商鞅、申不害，刑及三族，又況身乎！世多稱古之人而高其行，並世有與同者而弗知貴也，非才下也，時弗宜也。故六騏驥、四駃騠，（駃騠，北翟之良馬也。）以濟江河，不若窾木便者，（窾，空也。）處世然也。（○王念孫云：處世本作處勢。古者謂所處之地曰處勢。窾木，謂舟也。言乘良馬濟江河，不若乘舟之便者，處勢使然也。莊子山木篇曰：王獨不見夫騰猿乎？得柘棘枳枸之間，危行側視，振動悼慄，處勢不便，未足以逞其能也。新序雜事篇曰：玄蝯在枳棘之中，恐懼而悼慄，危視而蹟行，處勢不便故也。史記蔡澤傳曰：翠鵠犀象，其處勢非不遠死也。漢書陳湯傳曰：故陵因天性，據真土，處勢高敞。又史記楚世家曰：處既形便，勢有地利。（有與又同。）淮南俶真篇曰：處便而勢利。處勢或曰勢居，逸周書周祝篇曰：勢居小者不能為大。賈子過秦篇曰：秦地被山帶河以為固，自繆公以來，至於秦王，二十餘君，常為諸侯雄，其勢居然也。淮南原道篇曰：故橘樹之江北，則化而為橙，鴝鵒不過濟，貈渡汶而死，形性不可易，勢居不可移也。或言處，或言勢，或言處勢，或言勢居，其義一也。後人不識古義，而改處勢為處世，其失甚矣。○文典謹按：王說是也。宋本處世正作處勢。）是故立功之人，簡於行而謹於時。今世俗之人，以功成為賢，以勝患為智，以遭難為愚，以死節為戇，吾以為各致其所極而已。王子比干非不知箕子被髮佯狂以免其身也，然而樂直行盡忠以死節，故不為也。（○王念孫云：箕子二字，因下文從箕子視比干而衍。下文曰：伯夷叔齊非

不能受祿任官以致其功也許由善卷非不能撫天下寧海內以德民也豫讓要離非不知樂家室安妻子以偷生也皆與此文同一例若有箕子二字則文不成義且與下文不對矣伯夷叔齊非不能受祿任官以致其功也然而樂離世伉行以絕衆故不務也許由善卷非不能撫天下寧海內以德民也然而羞以物滑和故弗受也豫讓要離豫讓智伯臣要離吳王闔閭臣非不知樂家室安妻子以偷生也然而樂推誠行必以死主故不留也今從箕子視比干則愚矣從比干視箕子則卑矣從管晏視伯夷則戇矣從伯夷視管晏則貪矣趨舍相非嗜欲相反而各樂其務將誰使正之曾子曰擊舟水中鳥聞之而高翔魚聞之而淵藏文典謹按御覽九百十四引淵藏作沈淵故所趨各異而皆得所使故惠子從車百乘以過孟諸惠子名施仕爲梁相從車百乘志尚未足孟諸宋澤莊子見之弃其餘魚莊子名周蒙人隱而不仕見惠施之不足故弃餘魚鵜胡飲水數斗而不足鵜胡汙澤鳥鱓鮪入口若露而死鱓鮪魚名○孫詒讓云鱓鮪生於水無入口若露而死之理竊疑此鱓鮪當作蟬蜩蟬鱓古字通用周書王會篇歐人蟬蛇彼以蟬爲鱓與此以鱓爲蟬可互證說文虫部云蜩蟬也或从舟作𦨔與鮪形近因而致誤死當爲飽亦形之誤(艸書二字相似)墬形訓云蟬飲而不食荀子大略篇亦云飲而不食者蟬也是蟬蜩雖飲而不多故云入口若露而飽也然許注已以魚名爲釋或後人所增竄與智伯有三晉而欲不澹三晉智伯兼范中行地澹足也林類榮啓期衣若縣衰而意不慊林類榮啓期皆隱士慊恨也○文典謹按御覽六百八十九引衰作蓑由此觀之則趣行各異何以相非也夫重生者不以利害己立節者見難不苟免貪祿者見利不顧身而好名者非義不苟得此相爲論譬猶冰炭鉤繩也何時而合文典謹按白帖十六引注云冰寒炭熱無時得合若以聖人爲之中則兼覆而并之未有可是非者也夫飛鳥主巢狐狸主穴巢者巢成而得棲焉穴者穴成而得宿焉趨舍行義亦人之所棲宿也文典謹按御覽九百十四引人上有主字各樂其所安致其所蹠謂之成人蹠至也故以道論者總而

齊之治國之道。上無苛令。○文典謹按。羣書治要引苛作苛。官無煩治。士無僞行。工無淫巧。其事經而不擾。○文典謹按。羣書治要引經作任。其器完而不飾。亂世則不然。爲行者相揭以高。揭。舉。○文典謹按。羣書治要引揭作揚。注同。爲禮者相矜以僞。車輿極於雕琢。器用逐於刻鏤。○文典謹按。羣書治要引逐作遽。求貨者爭難得以爲寶。詆文者處煩撓以爲慧。○文典謹按。羣書治要引作調文者遽於煩撓以爲慧。爭爲佹辯。久稽而不訣。○文典謹按。羣書治要及宋本並作久積而不決。無益于治。工爲奇器。歷歲而後成。不周於用。故神農之法曰。丈夫丁壯而不耕。天下有受其飢者。婦人當年而不織。天下有受其寒者。故身自耕。妻親織。以爲天下先。其導民也。不貴難得之貨。不器無用之物。是故其耕不強者。無以養生。其織不強者。無以揜形。○文典謹按。其耕不強。其織不強。兩強字於辭爲複。羣書治要引作其織不力。宋本同。有餘不足。各歸其身。衣食饒溢。○文典謹按。羣書治要引溢作裕。姦邪不生。安樂無事。而天下均平。故孔丘曾參無所施其善。孟賁成荊無所行其威。成荊。古勇士也。○陶方琦云。史記集解七十九及羣書治要引許注。成荊。古勇士。按史記范雎蔡澤列傳。成荊孟賁王慶忌夏育之勇也而死。呂覽論威。成荊致死于韓王。古荊慶字通。成荊或作成慶。漢書景十三王傳。其殿門有成慶畫。師古注。成慶。古勇士。見淮南子。是淮南舊本或作成慶。衰世之俗。以其知巧詐僞。飾衆無用。貴遠方之貨。珍難得之財。不積於養生之具。澆天下之淳。澆。薄也。淳。厚也。○陶方琦云。文選陸機招隱詩注。王元長永明策秀才文注。劉孝標廣絕交論注引許注。澆。薄也。按文選注引澆與漓同。非許原注。莊子繕性澆醇散樸。釋文本作澆。澆同磽。孟子則地有肥磽。趙注。磽。薄也。析天下之樸。牿服馬牛以爲牢。滑亂萬民。以清爲濁。性命飛揚。皆亂以營。貞信漫瀾。人失其情性。於是乃有翡翠犀象。黼黻文章。以亂其目。芻豢黍粱。荊吳芬馨。以嚂其口。荊吳。國也。芬。珍味也。嚂。貪求也。鐘鼓管簫。絲竹金石。以淫其耳。趨舍行義。禮節謗議。以營其心。於是百姓糜沸豪亂。暮行逐利。煩挐澆淺。淺。薄也。既薄尚澆也。法

與義相非。行與利相反。雖十管仲。弗能治也。且富人則車輿衣纂錦。纂，繪也。馬飾傅旄象。帷幕茵席。綺繡絛組。青黃相錯。不可爲象。貧人則夏被褐帶索。〇文典謹按：則夏與下文冬則羊裘解札不一律。初學記人部中、御覽四百八十五引並作夏則，二十三引作則夏。疑後人據已誤之本改之也。含菽飲水以充腸。以支暑熱。〇莊逵吉云：御覽兩引，一引支作止，一引仍作支。冬則羊裘解札。解札，裘敗解也。〇莊逵吉云：御覽兩引，一引解札作敝體，一引仍作解札，有注云：解札爲裘如鎧甲之札，言其破壞也。當是異本，故兩引兩異耳。短褐不掩形。而煬竈口。煬，炙也。〇莊逵吉云：御覽引注作煬，炙也，向竈口自溫煬。譚高尚之尚也。解讀其粘，當是今本脫之。故其爲編戶齊民無以異。然貧富之相去也。猶人君與僕虜。不足以論之。〇王念孫云：論當爲諭字之誤也。諭或作喻。太平御覽人事部一百二十六引此作不足以喻之，又引注云：喻猶方也。是其證。〇文典謹按：羣書治要引論作倫。夫乘奇技僞邪施者。自足乎一世之閒。守正修理不苟得者。不免乎飢寒之患。〇文典謹按：守正修理，文選東都賦注、東京賦注、鷦鷯賦注引並作守道順理。羣書治要引苟得上有爲字。而欲民之去末反本。由是發其原而壅其流也。〇王念孫云：由是當爲是由，由與猶同。羣書治要引此正作是猶。〇文典謹按：王說是也。文選東都賦注、東京賦注引亦並作是猶。夫雕琢刻鏤。傷農事者也。〇文典謹按：羣書治要引琢作文。錦繡纂組。害女工者也。農事廢。女工傷。則飢之本而寒之原也。〇文典謹按：羣書治要引作農事廢業，飢之本也；女功不織，寒之原也。夫飢寒並至。能不犯法干誅者。古今之未聞也。〇文典謹按：古今之未聞也，不詞。羣書治要引乃末本，故作古今未之聞也。故仕鄙在時不在行。利害在命不在智。〇陳觀樓云：仕鄙當爲仁鄙，字之誤也。仁與鄙相反，利與害相反。論衡命祿篇引此正作仁鄙。本經篇曰：毀譽仁鄙不立。漢書董仲舒傳曰：性命之情，或夭或壽，或仁或鄙。夫敗軍之卒。勇武遁逃。將不能止也。勝軍之陳。怯者死行。懼不能走也。故江河決沈。一鄉父子兄弟相遺而走。爭升陵阪。上高丘。輕足先升。不能相顧也。〇王念孫云：沈當爲流字之誤也。荀子勸學篇：瓠巴鼓瑟而流魚出聽，大戴禮作沈魚。江河決流爲句，一鄉二字下屬爲句。非以沈一鄉爲句。江河之決所沈，非止一鄉也。羣書治要引此正作江河決流。又輕足先升，升字與上文相複，羣

書治要引作輕足者先.無升字.於義爲長.世樂志平.見鄰國之人溺.尙猶哀之.又況親戚乎.故身安則恩及鄰國.志爲之滅.身危則忘其親戚.而人不能解也.游者不能拯溺.手足有所急也.灼者不能救火.身體有所痛也.夫民有餘即讓.不足則爭.讓則禮義生.爭則暴亂起.扣門求水.莫弗與者.所饒足也.○王念孫云.此用孟子語.則水下當有火字.羣書治要意林引此皆作求水火.林中不賣薪.湖上不鬻魚.所有餘也.○文典謹按.意林引賣作貨.御覽九百三十五引.所有餘也作有所餘也.故物豐則欲省.○文典謹按.羣書治要引豐作隆.求贍則爭止.秦王之時.或人菹子.利不足也.生子殺菹之.○兪樾云.或人.卽國人也.說文戈部.或.邦也.口部.國.邦也.或國古通用.劉氏持政.獨夫收孤.財有餘也.劉氏.謂漢也.故世治則小人守政.而利不能誘也.○文典謹按.羣書治要引政作正.政正古通用.世亂則君子爲姦.而法弗能禁也.○文典謹按.羣書治要引.法作刑.

卷十二

道應訓

道之所行.動物而應.考之禍福.以知驗符也.故曰道應.○曾國藩云.此篇雜徵事實.而證之以老子道德之言.意以已驗之事.皆與昔之言道者相應也.故題曰道應.每節之末.皆引老子語證之.凡引五十二處.○文典謹按.此篇敍目.無因以題篇字.乃許愼注本.

太清問於無窮曰.子知道乎.無窮曰.吾弗知也.太清.元氣之清者也.無窮.無形也.又問於無爲無爲.有形而不爲也.曰.子知道乎.無爲曰.吾知道.無爲有形.故知道也.子之知道亦有數乎.無爲曰.吾知道有數.曰.其數奈何.無爲曰.吾知道之可以弱.可以強.可以柔.可以剛.可以陰.可以陽.可以窈.可以明.○兪樾云.窈讀爲幽.故與明相對.禮記玉藻篇.再命赤韍幽衡.鄭注曰.幽讀爲黝.窈之通作幽.猶幽

之通作黝也．可以包裹天地．可以應待無方．此吾所以知道之數也．太淸又問於無始無始．有之始．未始．氣也．曰．鄉者吾問道於無窮．無窮曰．吾弗知之．又問於無爲．無爲曰．吾知道．曰．子之知道．亦有數乎．無爲曰．吾知道有數．曰．其數奈何．無爲曰．吾知道之可以弱．可以强．可以柔．可以剛．可以陰．可以陽．可以窈．可以明．可以包裹天地．可以應待無方．吾所以知道之數也．若是．則無爲知與無窮之弗知．孰是孰非．無始曰．弗知之深．而知之淺．弗知內而知之外．弗知精而知之粗．○王念孫云．弗知之深．之字當在上文無爲下．無爲之知．與無窮之弗知．相對爲文．今本無爲下脫之字．則文不成義．弗知下衍之字．則與下二句不對．莊子知北遊篇．作若是則無窮之弗知．與無爲之知．孰是而孰非乎．無始曰．弗知深矣．知之淺矣．弗知內矣．知之外矣．是其證．太淸仰而歎曰．然則不知乃知邪．知乃不知邪．孰知知之爲弗知．弗知之爲知邪．無始曰．道不可聞．聞而非也．道不可見．見而非也．道不可言．言而非也．孰知形之不形者乎．○王念孫云．形之不形．當依莊子．作形形之不形．郭象曰．形自形耳．形形者竟無物也．少一形字．則義不可通．列子天瑞篇亦云形形之所形者實矣．而形形者未嘗有．故老子曰．天下皆知善之爲善．斯不善也．故知者不言．言者不知也．白公問於孔子曰．人可以微言．白公．楚平王之孫．太子建之子勝也．建見殺．白公怨而欲復讎．故問微言也．孔子不應．知白公有陰謀．故不應也．白公曰．若以石投水中．何如．○俞樾云．中字衍文．列子說符篇．呂氏春秋精諭篇．並作若以石投水．曰．吳越之善沒者．能取之矣．曰．若以水投水．何如．孔子曰．菑澠之水合．易牙嘗而知之．菑澠．齊二水名．○文典謹按．文選琴賦注引．易牙作狄牙．白公曰．然則人固不可與微言乎．孔子曰．何謂不可．誰知言之謂者乎．○王念孫云．誰當爲唯．字之誤也．言唯知言之謂者．乃可與微言也．呂氏春秋精諭篇．作唯知言之謂者爲可耳．列子說符篇．作唯知言之謂者乎．（文子微明篇同）是其證．夫知言之謂者．不以言言也．不以言．心知之．爭魚者濡．逐獸者趨．非樂之也．故至言去言．至爲無爲．夫淺知之所爭者

未矣.白公不得也.故死於浴室.楚殺白公於浴室之地也.故老子曰.言有宗.事有君.夫唯無知.是以不吾知也.白公之謂也.惠子爲惠王爲國法.惠王.梁惠王.惠子.惠施也.○陶方琦云.羣書治要引許注.惠王.魏惠王也.惠子.惠施也.已成而示諸先生.○文典謹按.御覽六百二十四引示下有之字.又有注云.示爲國法.先生皆善之.○王念孫云.先生二字.於義無取.呂氏春秋淫辭篇.先生皆作民人.集韻類篇.民字古作兕.人字唐武后作玊.疑兕誤爲先.玊誤爲生也.○兪樾云.先生乃長老有德者之稱.惠子爲國法而示諸先生.乃就正有道之意.呂氏春秋淫辭篇先生皆作民人.舊校云.一作良人.此當以良人爲是.序意篇良人請問十二紀.高注曰.良人.君子也.然則諸良人卽諸先人.生也.若是民人.則惠子豈能一一示之.且使民人皆以爲善.則其可行也必矣.下文翟煎何以云善而不可行乎.王氏念孫反以民人爲是.而欲改淮南以從之.誤矣.○文典謹按.兪說是也.先生乃周季恒言.莊子天下篇.其在於詩書禮樂者.鄒魯之士.搢紳先生.多能明之.韓非子五蠹篇.夫離法者罪.而諸先生以文學取.所謂先生者.皆指長老有德者而言.辭本明顯.無可致疑.王氏乃欲改之.其失也甚矣.奏之惠王.惠王甚說之.以示翟煎曰.善.○王念孫云.曰善上當更有翟煎二字.以示翟煎.翟煎曰善.與上文示諸先生.先生皆善之.奏之惠王.惠王甚說之.文同一例.今本翟煎二字不重寫者.脫之也.太平御覽引此已誤.羣書治要引此作以示翟煎翟煎曰善.呂氏春秋作以示翟翦.翟翦曰善也.皆其證.○文典謹按.御覽六百二十四引翟煎作翟璜.惠王曰.善.可行乎.翟煎曰.不可.惠王曰.善而不可行.何也.翟煎對曰.今夫舉大木者.前呼邪許.後亦應之.○桂馥云.魏子才曰.關西方言.致力於一事爲所.李獻吉曰.西上人謂著力幹此事.則呼爲所.馥謂所許聲相近.詩伐木許許.說文引作所所.云伐木聲也.此舉重勸力之歌也.豈無鄭衛激楚之音哉.然而不用者.不若此其宜也.治國有禮.不在文辯.○王念孫云.有禮當爲在禮.字之誤也.在與不在相對爲文.羣書治要引此正作在禮.故老子曰.法令滋彰.盜賊多有.此之謂也.田駢以道術說齊王.田駢.齊臣.王應之曰.寡人所有齊國也.○文典謹按.御覽六百二十四引作寡人之治齊國也.道術難以除患.願聞國之政.田駢對曰.臣之言無政.而可以爲政.譬之若林木.無材而可以爲材.願王察其所謂.而自取齊國之政焉已.雖無除其患害.天地之間.六合之內.可陶冶而變化也.齊國之

政。何足問哉。此老聃之所謂無狀之狀。無物之象者也。若王之所問者齊也。田駢所稱者材也。材不及林。林不及雨。雨。然後材乃得生也。雨不及陰陽。陰陽不及和。和不及道。白公勝得荊國。不能以府庫分人。七日。白公纂得楚國。貪其財而不分人也。得積七日也。石乙入曰。石乙。白公之黨。○王念孫云。石乙當爲石乞。字之誤也。乞卽气之省文。非從乙聲。不得通作乙。人閒篇。及哀十六年左傳。史記楚世家。伍子胥傳。墨子非儒篇。呂氏春秋分職篇。皆作石乞。不義得之。又不能布施。患必至矣。不能予人。不若焚之。毋令人害我。白公弗聽也。九日。葉公入。葉公。楚大夫子高。自方城之外入。殺白公。乃發大府之貨以予衆。出高庫之兵以賦民。因而攻之。十有九日而擒白公。葉公殺白公也。夫國非其有也。而欲有之。可謂至貪也。不能爲人。又無以自爲。可謂至愚矣。譬白公之嗇也。何以異於梟之愛其子也。梟子長。食其母。○陶方琦云。御覽九百二十七引許注。梟子大。食其母。按大應作長。詩流離之子。陸璣疏曰。自關以西。謂梟爲流離。其子適長大。還食其母。呂氏春秋分職篇。高注亦云。梟愛養其子。子長而食其母也。意林引桓子新論。梟生子長。食其母。乃能飛。並作長字。故老子曰。持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保也。

趙簡子以襄子爲後。董閼于曰。無卹賤。今以爲後何也。董閼于。趙氏臣。無卹。襄子之名。簡子之庶子也。簡子曰。是爲人也。能爲社稷忍羞。襄子能柔。能忍恥也。異日。知伯與襄子飲而批襄子之首。大夫請殺之。襄子曰。先君之立我也。曰能爲社稷忍羞。豈曰能刺人哉。處十月。知伯圍襄子於晉陽。襄子疏隊而擊之。疏。分也。隊。軍二百人爲一隊。分斯隊卒擊之。大敗知伯。破其首以爲飲器。飲。溺器。椑榼也。○莊逵吉云。左傳。行人執榼承飲。造于子重。褚少孫補大宛傳曰。飲器。韋昭說。飲器。椑榼也。皆爲酒器。非溺器也。疑此酒字譌溺。故老子曰。知其雄。守其雌。其爲天下谿。

齧缺問道於被衣。齧缺。被衣。皆堯時老人也。被衣曰。正女形。壹女視。天和將至。攝女知。正女度。神將來舍。德將來附若美。而道將爲女居。惷乎若新生之犢。而無求其故。○王念孫云。德將來附若美。本作德將爲若美。此後人因上句

神將來舍，而妄改之也。若亦女也。德將爲若美，道將爲女居，相對爲文。若改爲德將來附，則若美二字文不成義矣。此文以度舍居故爲韻，後人不知舍字之入韻（舍古讀若庶，故與度居故爲韻。後人讀舍爲始夜反，文不入韻），故改此句爲德將來附，以与度爲韻，不知古音度在御部，附在候部（說見六書音均表二），附與度非韻也。莊子知北遊篇作德將爲女美，而道將爲女居；文子道原篇作德將爲女容，道將爲女居，皆其證。○[illegible]云：惷乎，莊子知北遊篇作瞳焉。瞳焉者，目灼灼不瞬之貌。此作惷乎，亦近之。

言未卒，齧缺繼以讎夷。讎夷，熟視不言貌。被衣行歌而去曰：形若槁骸，心如死灰，直實不知，以故自持。○王念孫云：直實知三字文不成義，當從莊子、文子作真其實知。今本真誤爲直，又脫其字。主術篇注曰：故，巧也。真其實知，不以故自持。莊子所謂去智與故，循天之理也。漢魏叢書本改爲真實不知以故自持，而莊本從之，斯爲謬矣。墨墨恢恢，無心可以謀，彼何人哉。故老子曰：明白四達，能無以知乎。

趙襄子攻翟而勝之，取尤人終人。尤人終人，翟之二邑。○王念孫云：攻翟上當有使字。襄子使新稚狗攻翟，而來親往，故下文言使者來謁也。羣書治要引此有使字。晉語曰：趙襄子使新稚穆子伐狄。列子說符篇同，是其證。尤人終人句與上句義不相屬，莊據列子於句首加取字，理或然也。使者來謁之，襄子方將食而有憂色。左右曰：一朝而兩城下，此人之所喜也。今君有憂色，何也？襄子曰：江河之大也，不過三日。三日而減。○陶方琦云：羣書治要引許注：三日而減也。飄風暴雨，日中不須臾。言其不終日也。○俞樾云：飄風暴雨下脫不終朝三字。老子曰：飄風不終朝，驟雨不終日，是其義也。日中不須臾，乃日中則仄之義。今脫不終朝三字，則若飄風暴雨亦不須臾者，失其義矣。列子說符篇正作飄風暴雨不終朝，日中不須臾，可據以訂正。呂氏春秋愼大篇亦脫不終朝三字。○陶方琦云：羣書治要引許注：言其不能終日。按呂覽愼大：日中不須臾。高注：易曰：日中則仄，故曰不須臾。其說與許亦異。今趙氏之德行無所積，今一朝兩城下，亡其及我乎。○王念孫云：今一朝兩城下，本作一朝而兩城下。此後人嫌其與上文相複而改之也。不知此是復舉上文之詞，當與前同，不當與前異。若云今一朝兩城下，則與上句今字相複矣。羣書治要引此正作一朝而兩城下，列子、呂氏春秋並同。

孔子聞之曰：趙氏其昌乎。夫憂所以爲昌也，而喜所以爲亡也。勝非其難也，○王念孫云：劉本於此下增入持之其難者也一句，云：蓋本無此句，非。案列子、呂氏春秋皆有此句，羣書治要引淮南亦有此句，則劉增是也。莊本作持之者其難也，則與上句不對，非是。持之者其難也。賢主以此持勝，故其福

及後世齊楚吳越皆嘗勝矣然而卒取亡焉不通乎持勝也唯有道之主能持勝孔子勁杓國門之關引杓也古者縣門下從上杓引之者難也○王念孫云列子釋文引此作許注今高注有之者蓋後人以許注竄入也又案杓當爲扚字從手不從木玉篇扚甫遙都歷二切斗柄也又市若切扚丁激切引也廣韻扚甫遙切北斗柄扚都歷切引也許注訓扚爲引則其字當從手下文杓字廣韻訓扚爲引卽本於許注其證一也史記天官書用昏建者杓索隱說文杓斗柄音匹遙反又下文杓字如繩者索隱扚說文音丁了反許愼注淮南云扚引也扚音丁了反而訓爲引與杓字不同其證二也晉書天文志扚雲如繩何超音義扚音鳥鳥與丁了同音其證三也今本淮南及列子釋文史記漢書扚字皆誤作杓（晉書又誤作杓）與玉篇廣韻不合世人多見杓少見扚遂莫有能證其失者矣○洪頤煊云杓當作扚說文扚疾擊也從手勺聲兵略訓爲人扚者死高注扚所擊也史記天官書扚雲如繩者居前亘天索隱說文音丁了反許愼注淮南云扚引也今諸本皆譌作杓○陶方琦云列子釋文引許注扚引也古者縣門下從上扚引之者難也史記索隱但引扚引也三字扚字从手不从木說文扚疾擊也一曰挈關牡也扚卽同摽玉篇扚丁激反引也廣韻扚都歷反引也訓皆本淮南許注故索隱引說文扚音丁了反而又引淮南注扚引之訓知此字定當从手主術訓孔子之通力招城關高注以一手招城門關端能舉之呂氏春秋愼大覽孔子之勁舉國門之關而不肯以力聞高注勁強也以手提城門關而舉之不肯以力聞也提招字之誤是高作招與許作扚正異道應訓爲許注本故作扚列子說符孔子之勁能拓國門之關張注亦拓舉也拓亦招字文選吳都賦引列子正作招云與翹同顏氏家訓誡兵篇孔子力翹門關不以力聞而不肯以力聞墨子爲守攻公輸般服而不肯以兵知善持勝者以强爲弱故老子曰道沖而用之又弗盈也惠孟見宋康王蹀足謦欬疾言曰寡人所說者勇有功也不說爲仁義者也○王念孫云蹀足上當更有康王二字今本脫去則文義不明列子黃帝篇作惠盎見宋康王康王蹀足謦欬疾言是其證有功當爲有力字之誤也勇有力對下句仁義而言若作有功則非其指矣下文皆言有力不言有功列子及呂氏春秋順說篇並作勇有力是其證客將何以教寡人惠孟對曰臣有道於此人雖勇刺之不入雖巧有力擊之不中○王念孫云人雖勇上當有使字下文曰臣有道於此使人雖勇弗敢刺雖有力不敢擊又曰使人本無其意又曰使天下丈夫女子莫不歡然皆欲愛利之皆其證也今本脫使字則與上句義不相屬列子呂氏春秋皆有使字又案有力上本無巧字此後人以文子道德篇加之也案文子云雖巧擊之不中此云雖有力擊之不中文各不同加上

巧字於有力之上。則文不成義矣。下文云。雖有力不敢擊。亦無巧字也。列子呂氏春秋。皆無巧字。大王獨無意邪。宋王曰。善。此寡人之所欲聞也。惠孟曰。夫刺之而不入。擊之而不中。此猶辱也。臣有道於此。使人雖有勇。弗敢刺。雖有力。不敢擊。夫不敢刺。不敢擊。非無其意也。臣有道於此。使人本無其意也。夫無其意。未有愛利之心也。臣有道於此。使天下丈夫女子。莫不歡然。皆欲愛利之心。〇王念孫云。愛利之下。不當有心字。此因上文未有愛利之心而誤衍也。文子列子呂氏春秋。皆無心字。下文云。天下丈夫女子。莫不延頸舉踵。而願安利之。亦無心字。此其賢於勇有力也。四累之上也。大王獨無意邪。此下凡四事。皆累于世。而男女莫不歡然爲上也。〇曾國藩云。累者。層累也。刺不入。擊不中。一層也。弗敢刺。弗敢擊。二層也。無其意。三層也。歡然愛利。四層也。故曰四累之上。高注失之。宋王曰。此寡人所欲得也。惠孟對曰。孔墨是已。孔丘墨翟。無地而爲君。無官而爲長。無地爲君。以道富也。無官爲長。以德尊也。天下丈夫女子。莫不延頸舉踵。而願安利之者。今大王萬乘之主也。誠有其志。則四境之內。皆得其利矣。此賢於孔墨也遠矣。宋王無以應。惠孟出。宋王謂左右曰。辯矣。客之以說勝寡人也。故老子曰。勇於不敢則活。〇王念孫云。老子曰下。脫勇於敢則殺一句。兩句相對爲文。單引一句。則文不成義。文子道德篇。亦有此句。

由此觀之。大勇反爲不勇耳。昔堯之佐九人。禹。皋陶。稷。契。伯夷。倕。益。夔。龍也。舜之佐七人。皆與堯同臣。共七人也。武王之佐五人。謂周公。召公。太公。畢公。毛公也。堯舜武王。於九七五者。不能一事焉。然而垂拱受成功者。善乘人之資也。故人與驥逐走則不勝。驥託於車上。則驥不能勝人。北方有獸。其名曰蹷。鼠前而兎後。鼠前足短。兎後足長。故謂之蹷。趨則頓。走則顛。常爲蛩蛩駏驢。取甘草以與之。蛩蛩駏驢。前足長。後足短。故能乘虛而走。不能上也。蹷有患害。蛩蛩駏驢。必負而走。〇莊逵吉云。爾雅曰。西方有比肩獸焉。與卬卬岠虛比。爲卬卬岠虛齧甘草。卽有難。卬卬岠虛負而走。其名謂之蹷。故此獸。唯爾雅作西方。呂不韋書及說苑。皆云北方。說文解字與爾雅同。郭璞注之曰。今雁門廣武縣夏屋山中。有獸形如兎而大。相負

一共行。上俗名之為蹷鼠。淺則駕云。周書王會篇。稱獨鹿卭卭距虛。獨鹿卭涿鹿。史記五帝本紀注。徐廣曰。一作濁鹿。古字獨濁涿相通。故借用之。廣武涿鹿。地居西北相近。故一稱北方。一稱西方也。解字蹷作蹷。逆也。駏驢作巨虛。卭作蛩。字為正。然則作卭者。省作歫者。借作蹷及駏驢者。別也。此以其能。託其所不能。故老子曰。夫代大匠斲者。希不傷其手。薄疑說衛嗣君以王術。嗣君。衛嗣君也。嗣君應之曰。予所有者。千乘也。願以受教。薄疑對曰。烏獲舉千鈞。又況一斤乎。杜赫以安天下說周昭文君。昭文君。周衰。分為西東。各自立其君也。文君謂杜赫曰。○王念孫云。文君謂杜赫曰上脫昭字。當依上句及呂氏春秋務大篇補。願學所以安周。赫對曰。臣之所言不可。則不能安周。臣之所言可。則周自安矣。此所謂弗安而安者也。故老子曰。大制無割。故致數輿無輿也。贊國之法。贊人為人妾於諸侯。○王念孫云。呂氏春秋察微篇。說苑政理篇。家語致思篇。妾上俱有臣字。於義為長。有能贖之者。取金於府。子贛贖贊人於諸侯。來而辭不受金。孔子曰。賜失之矣。夫聖人之舉事也。可以移風易俗。而受教順可施後世。○王念孫云。教順上本無受字。此因上文不受金而誤衍也。教順即教訓也（訓順古多通用。不煩引證）教訓上有受字。則與下四字義不相屬矣。說苑家語並作教導可施於百姓。是其證。非獨以適身之行也。今國之富者寡而貧者衆。贖而受金。則為不廉。不受金。則不復贖人。自今以來。贊人不復贖人於諸侯矣。孔子亦可謂知禮矣。故老子曰。見小曰明。○王念孫云。知禮本作知化。說知事理之變化也。見子贛之不受金。而知贊人之不復贖人。達於事變。故曰知化（齊俗篇曰。唯聖人知其化。呂氏春秋驕恣篇曰。智短則不知化。知化篇曰。凡知之貴也。貴知化也）非謂其知禮也。俗書禮字或作礼。形與化相近。化誤為礼。後人因改為禮耳。齊俗篇述此事而論之曰。孔子之明。以小知大。以近知遠。即此所謂知化也。故下文引老子見小曰明之語。呂氏春秋論此事曰。孔子見之以細。觀化遠也。說苑曰。孔子可謂通於化矣。此皆其明證。魏武侯問於李克曰。李克。武侯之相。吳之所以亡者何也。李克對曰。數戰而數勝。武侯曰。數戰數勝。國之福。其獨以亡。何故也。對曰。數戰則民罷。數勝則主憍。以憍主使罷民。而國不亡者。天下鮮矣。憍則

忿忿則極物。能則怨。怨則極慮。上下俱極。吳之亾猶晚矣。夫差之所以自剄於干遂也。越伐吳。夫差所以自殺也。故老子曰。功成名遂身退。天之道也。甯越欲干齊桓公。困窮無以自達。於是爲商旅。將任車。任。載也。詩曰。我任我輦。以商於齊。暮宿於郭門之外。桓公郊迎客。夜開門。辟任車。爝火甚盛。爝。炬火也。從者甚衆。甯越飯牛車下。望見桓公而悲。擊牛角而疾商歌。○莊逵吉云。疾。太平御覽一引作習。一引作疾。桓公聞之。撫其僕之手曰。異哉。歌者非常人也。○俞樾云。呂氏春秋舉難篇。歌者上有之字。當從之。之。猶是也。之歌者。即是歌者也。無之字則文不備。新序雜事篇作此歌者。亦猶是也。命後車載之。桓公及至。○王念孫云。及當爲反。字之誤也。反至。言桓公反而至於朝也。呂氏春秋舉難篇。新序雜事篇並作反至。從者以請。桓公贛之衣冠而見。說以爲天下。桓公大說。將任之。羣臣爭之曰。客衞人也。衞之去齊不遠。君不若使人問之。問之而故賢者也。用之未晚。桓公曰。不然。問之。患其有小惡也。以人之小惡而忘人之大美。此人主之所以失天下之士也。凡聽必有驗。一聽而弗復問。合其所以也。合己聽知之意。所以用之。且人固難合也。權而用其長者而已矣。○王念孫云。合當爲全。言用人不可求全也。全合字相近。又因上文合其所以而誤。呂氏春秋新序並作全。當是舉也。桓公得之矣。故老子曰。天大。地大。道大。王亦大。域中有四大。而王處其一焉。以言其能包裹之也。大王亶父居邠。翟人攻之。事之以皮帛珠玉而弗受。曰。翟人之所求者地。無以財物爲也。大王亶父曰。與人之兄居而殺其弟。與人之父處而殺其子。吾弗爲。皆勉處矣。爲吾臣與翟人奚以異。○文典謹按。爲吾臣與翟人奚以異。莊子讓王篇作爲吾臣與爲狄人臣奚以異。語意較完。且吾聞之也。不以其所養害其養。杖策而去。民相連而從之。遂成國於岐山之下。岐山。今之美陽北山也。其下有周地。因是以爲天下號也。大王亶父可謂能保生矣。雖富貴不以養傷身。雖貧賤不以利

累形。今受其先人之爵祿，則必重失之，所自來者久矣，而輕失之，豈不惑哉。○王念孫云：所自來者上當有生之二字。此承上文保生而言。人皆重爵祿而輕其生也。脫去生之二字，則文不成義。莊子讓王篇、呂氏春秋審爲篇、文子上仁篇，皆有生之二字。故老子曰：貴以身爲天下，焉可以託天下；愛以身爲天下，焉可以寄天下矣。中山公子牟（中山鮮虞之君。）謂詹子曰：身處江海之上，心在魏闕之下，爲之柰何。（江海之上，言志在于己身；心之魏闕也，言內守。）詹子曰：重生。重生則輕利。（重生，己之性也。）中山公子牟曰：雖知之，猶不能自勝。詹子曰：不能自勝則從之，從之，神無怨乎。（言不勝己之情欲，則當縱心意，則己神無怨也。）不能自勝而強弗從者，此之謂重傷。重傷之人，無壽類矣。故老子曰：知和曰常，知常曰明，益生曰祥，心使氣曰強。是故用其光，復歸其明也。楚莊王問詹何曰：治國柰何。對曰：何明於治身，而不明於治國。楚王曰：寡人得立宗廟社稷，（○俞樾云：立字無義，疑主字之誤。○文典謹按：列子說符篇及藝文類聚五十二引本書立作寡人得奉宗廟社稷，可據以訂正。俞說非。）願學所以守之。詹何對曰：臣未嘗聞身治而國亂者也，未嘗聞身亂而國治者也。故本任於身，不敢對以末。（○王念孫云：任當爲在，字之誤也。呂氏春秋執一篇作爲國之本在於爲身，列子說符篇作故本在身，皆其證。）楚王曰：善。故老子曰：脩之身，其德乃眞也。桓公讀書於堂，（桓公，齊君。）輪人斲輪於堂下，釋其椎鑿而問桓公曰：君之所讀者何書也。桓公曰：聖人之書。輪扁曰：其人在焉。（輪扁，人名。問作書之人何在也。○王念孫云：輪人當依莊子天道篇作輪扁。輪扁之名，當見於前，不當見於後也。高注輪扁人名四字，本在此句之下，因扁誤爲人，後人遂移置於下文輪扁曰云云之下耳。○陳觀樓云：其人在焉，當作其人焉在，故高注云問作書之人何在。○俞樾云：焉猶乎也。儀禮喪服傳曰野人曰父母何算焉，禮記檀弓篇曰子何觀焉，論語子路篇曰父何加焉，皆是也。其人在焉，猶曰其人在乎，故桓公告之曰已死矣。莊子天道篇作聖人在乎，與此文異而義同。）桓公曰：已死矣。輪扁曰：是直聖人之糟粕耳。（糟，酒滓也。粕，已漉之精也。○陶方琦云：莊子釋文引許注作粕已漉粗糟也。今注之精二字，即粗糟之誤。一切經音義引作已盝糟曰粕也。盝即漉字，糟上敓）

一粗字。又倒易其文耳。說文。糟粕酒滓也。釋名。酒滓曰糟。浮米曰粕。桓公悖然作色而怒曰。寡人讀書。工人焉得而譏之哉。有說則可。無說則死。輪扁曰。然。有說。臣試以臣之斲輪語之。大疾則苦而不入。苦急意也。大徐則甘而不固。甘緩意也。不甘不苦。應於手。厭於心。而可以至妙者。臣不能以教臣之子。而臣之子亦不能得之於臣。是以行年七十。老而為輪。今聖人之所言者。亦以懷其實窮而死。獨其糟粕在耳。故老子曰。道可道。非常道。名可名。非常名。昔者司城子罕相宋。謂宋君曰。夫國家之安危。百姓之治亂。在君行賞罰。○俞樾云。君字衍文。涉下文君自行之而衍。此但言行賞罰。下乃分別言之。曰。夫爵賞賜予。民之所好也。君自行之。殺戮刑罰。民之所怨也。臣請當之。若此文有君字。則下文不可通矣。○文典謹按。說苑君道篇。韓詩外傳。並有君字。俞說未諦。夫爵賞賜予。民之所好也。君自行之。殺戮刑罰。民之所怨也。臣請當之。宋君曰。善。寡人當其美。子受其怨。寡人自知不為諸侯笑矣。國人皆知殺戮之專制在子罕也。大臣親之。百姓畏之。居不至期年。子罕遂却宋君而專其政。○王念孫云。却當為劫。字之誤也。韓詩外傳作去。去亦劫之誤。韓子外儲說右篇作劫宋君而奪其政。是其證。二柄篇又云。宋君失刑。而子罕用之。故宋君見劫。史記李斯傳。亦云司城子罕劫其君。又說林篇。知己者不可誘以物。於死生者不可却以危。却亦當為劫。繆稱篇曰。有義者不可欺以利。有勇者不可劫以懼。是其證。故老子曰。魚不可脫於淵。國之利器不可以示人。王壽負書而行。見徐馮於周。王壽。古好書之人。徐馮。周之隱者也。○俞樾云。韓非子喻老篇周下有塗字。是也。行而見之。則必在道塗之間。故曰見徐馮於周塗。周塗猶周道也。徐馮曰。事者應變而動。變生於時。故知時者無常行。書者言之所出也。言出於知者。知者藏書。於是王壽乃焚書而舞之。自喜焚其書。故舞之也。○王念孫云。知者藏書。本作知者不藏書。與知時者無常行相對為文。今本脫不字。則與上下文不相屬矣。太平御覽學部十三引此有不字。韓子喻老篇同。焚書而舞之。御覽引。焚下有其字。韓子同。據高注云自喜焚其書。故舞之也。則正文本有其字。故老子曰。多言數窮。不如守中。令尹子佩請飲莊王。子佩。楚莊王之

相請飲置酒也。請莊王許諾。○王念孫云：太平御覽人事部一百九引「莊王許諾」下有「子佩具於京臺，莊王不往。明日」共十二字，今本脫去，當補入。文選應璩與滿寵書注引此「子佩」作「子瑕」，亦云「子瑕具於京臺，莊王不往」。京、強二字，古同聲而通用，故今本京臺作強臺。子佩疏揖，北面立於殿下。疏，徒跣也。揖，舉手也。○王念孫云：太平御覽人事部一百九引正文「疏」作「跣」，與高注徒跣合，當據改。曰：昔者君王許之，今不果往。果，誠也。○陶方琦云：文選謝宣遠于安城答靈運詩注、繁欽與魏文帝箋注、魏文帝與鍾大理書注引許注：「果，誠也。」按：誠一本作成。論語「行必果」，皇疏引繆協注：「果，成也。」意者臣有罪乎。莊王曰：吾聞子具於強臺。強臺者，南望料山，以臨方皇，料山，山名。方皇，水名，一曰山名。○莊逵吉云：料山，太平御覽引作獵山。左江而右淮，其樂忘死，若吾薄德之人，不可以當此樂也。恐留而不能反。○文典謹按：文選應璩與滿公琰書注引此文作「令尹子瑕請飲莊王，莊王許諾。子瑕具於京臺，莊王不往，曰：吾聞京臺者，南望獵山，北臨方皐，左江右淮，其樂忘歸，若吾薄德之人，不可以當此樂也，恐迷而不能自反。」又引高注：「京臺，高臺也。方皇，大澤也。」故老子曰：不見可欲，使心不亂。晉公子重耳出亡，過曹，無禮焉。曹共公聞重耳駢脅，使袒而捕魚，設薄以觀之。釐負羈之妻謂釐負羈曰：君無禮於晉公子。吾觀其從者，皆賢人也。從者，狐偃、趙衰之屬也。若以相夫子反晉國，必伐曹，子何不先加德焉。釐負羈遺之壺餕而加璧焉。重耳受其餕而反其璧。及其反國，起師伐曹，剋之，令三軍無入釐負羈之里。故老子曰：曲則全，枉則直。越王句踐與吳戰而不勝，國破身亡，困於會稽。忿心張膽，氣如涌泉，選練甲卒，赴火若滅。然而請身為臣，妻為妾，親執戈為吳兵先馬走，果擒之于干遂。先馬走，先馬前而走也。○王念孫云：「爲吳兵先馬走」，當作「爲吳王先馬」。今本「吳王」作「吳兵」，涉下文「襄子起兵」而誤；其「走」字則涉注文而衍也。據注云「先馬（句）走先馬前」，則正文無「走」字明矣。爲吳王先馬，即上文所謂「身爲臣」也。若作「吳兵」，則非其指矣。越語曰：「其身親爲夫差前馬。」韓子喻老篇曰：「身執戈爲吳王洗馬。」（先、洗古字通）皆其證。故老子曰：柔之勝剛也，弱之勝強也，天下莫不知，而莫之能行。越王親之，故霸中國。趙簡子死，未葬，中牟入齊。中牟自入臣於齊也。已葬五日，襄子起兵攻圍之，未合而城自壞

者十丈。王念孫云、此當作襄子攻之、(句)圍未合而城自壞者十丈。今本之圍二字誤倒、則文不成義。太平御覽兵部四十九引此不誤。韓詩外傳作襄子興師而攻之、圍未合而城自壞者十丈。新序雜事篇作襄子率師伐之、圍未合而城自壞者十堵。襄子擊金而退之。軍法、鼓以進之、鉦以退之。軍吏諫曰、君誅中牟之罪、而城自壞、是天助我、何故去之。襄子曰、吾聞之叔向曰、君子不乘人於利、不迫人於險。○文典謹按、意林引於並作之。使之治城、城治而後攻之。中牟聞其義、乃請降。故老子曰、夫唯不爭、故天下莫能與之爭。秦穆公謂伯樂曰、子之年長矣、子姓有可使求馬者乎。子姓、謂伯樂子。對曰、良馬者、可以形容筋骨相也。相天下之馬者、若滅若失、若亡若滅、其相不可見也。若失、作入作出也。若亾、髣髴不及也。其一。○王引之云、此當以若亡其一爲句、莊子徐無鬼篇、天下馬有成材、若卹若失、若喪其一、陸德明曰、言喪其耦也。齊物論篇、嗒焉似喪其耦、司馬彪曰、耦、身也、身與神爲耦、此言若亾其一、亦謂精神不動、若亾其身也。高讀至若亾爲句、則其一二字、上下無所屬矣、且一與失爲韻、如高讀則失其韻矣。若此馬者、絕塵弭轍。絕塵、不及也。弭徹、引迹疾也。臣之子皆下材也、可告以良馬、而不可告以天下之馬。臣有所與供儋纏采薪者九方堙、纏、索也。九方堙、人姓名。○王念孫云、供當爲共、此因儋字而誤加人旁也、蜀志郤正傳注引此正作共。列子說符篇同。纏字之義、諸書或訓爲繞(說文)或訓爲束(廣雅)無訓爲索者、纏當爲纆、字之誤也、說文作纆、云索也、字或作纆、坎上六係用徽纆、馬融曰、徽纆、索也、劉表曰、三股曰徽、兩股曰纆。故高注云、纆、索也。若作纏、則義不可通矣。列子及郤正傳注、白帖九十六、纆字亦誤作纏。蓋世人多見纏、少見纆、故傳寫多誤耳。(管子乘馬篇、鎌纆得入焉、今本纆字亦誤作纏、唯宋本不誤。韓子說疑篇、或在囹圄縲紲纆索之中、今本亦誤作纏)唯道藏本列子釋文作纆、音墨、足正今本之誤。又說林篇、緫紐之纆、賢者以爲佩、土壤布在田、能者以爲富、予溺者金玉、不若尋常之纆索。(今本溺上有拯字、乃涉注文而衍、此謂與溺者金玉、不如與之繩索、使得援之以出水、非謂與拯溺者也。高注自謂金玉非拯溺之具、亦非謂與拯溺者金玉也。太平御覽珍寶部九引此有拯字、亦後人依誤本加之。其人事部三十七引此無拯字、文子上德篇亦無。今據刪)不若尋常之纆索。案、尋常之纆索、本作尋常之纆、其索字則後人所加也(高注同)此文以佩富纆爲韻、若作纆索、則失其韻矣(文子作不如與之尺索、亦改淮南而失其韻)太平御覽人事部三十七、珍寶部九引此並作尋常之纆、雖纆誤爲纏、而纆下俱無索字。此其於馬、非臣之下也、請見之。穆公見之、使之

求馬。三月而反。報曰。已得馬矣。在於沙丘。穆公曰。何馬也。對曰。牡而黃。使人往取之。牝而驪。穆公不說。召伯樂而問之曰。敗矣。子之所使求者。注。○王念孫云。求下脫馬字。邵正傳注及白帖引此。並有馬字。列子同。毛物牝牡弗能知。又何馬之能知。伯樂喟然大息曰。一至此乎。是乃其所以千萬臣而無數者也。若堙之所觀者天機也。得其精而忘其粗。在內而忘其外。○王念孫云。在下本有其字。後人以意刪之也。爾雅曰。在。察也。察其內。卽得其精也。忘其外。卽忘其粗也。後人不知在之訓爲察。故刪去其字耳。邵正傳注引此正作在其內而忘其外。列子同。白帖引作見其內而忘其外。雖改在爲見。而其字尙存。見其所見而不見其所不見。視其所視而遺其所不視。若彼之所相者。乃有貴乎馬者。馬至而果千里之馬。故老子曰。大直若屈。大巧若拙。吳起爲楚令尹。適魏。問屈宜若曰。屈宜若。楚大夫。亾在魏者也。○王念孫云。此許注也。宜若。當爲宜告。字之誤也。史記六國表。韓世家。並作宜臼。集解引淮南許注云。屈宜臼。楚大夫。亾在魏者也。正與此注同。說苑指武篇。亦作屈宜臼。權謀篇。作屈宜告。是臼告古字通。屈宜臼之爲宜告。亦猶平王宜臼之爲宜告矣。○陶方琦云。史記集解四十五引許注。屈宜臼。楚大夫。在魏者也。按宜若當是宜告之譌。史記韓世家。作宜臼。引許注。亦正作宜臼。古本多作宜臼也。說苑指武篇。亦作屈宜臼。權謀篇。作屈宜告。告臼音近。古通。舅犯亦作告犯。若乃告之誤文。王不知起之不肖。而以爲令尹。先生試觀起之爲人也。○王念孫云。爲人本作爲之。此後人以意改之也。爲之。謂爲楚國之政也。下文將衰楚國之爵。而平其制祿云云。正承此句言之。若作爲人。則與上下文全不相涉矣。說苑指武篇正作爲之。屈子曰。將柰何。吳起曰。將衰楚國之爵。而平其制祿。損其有餘。而綏其不足。砥礪甲兵。時爭利於天下。○王念孫云。時上當有以字。謂因時而動與天下爭利也。脫去以字。則文義不明。說苑有以字。屈子曰。宜若聞之。昔善治國家者。不變其故。不易其常。今子將衰楚國之爵。而平其制祿。損其有餘。而綏其不足。是變其故。易其常也。行之者不利。宜若聞之曰。怒者逆德也。兵者凶器也。爭者人之所本也。○俞樾云。本字無義。乃去字之誤。下文始人之所本。逆之至也。說苑指武篇。作殆人所棄。逆之至也。彼作棄。此作去。文異而義同。惟始字亦不可通。說苑

作殆。尤爲無義。始乃治字之誤。吳起欲砥礪甲兵。故屈子以爲治人所去。言取人之所去者而治之也。文子下德篇。作治人之亂。逆之至也。治字不誤。可據以訂正。今子陰謀逆德。好用凶器。始人之所本逆之至也。本者。謂兵爭也。且子用魯兵不宜得志於齊。而得志焉。起爲魯將。伐齊敗之。子用魏兵。不宜得志於秦。而得志焉。起爲魏西河守。秦兵不敢東下也。宜若聞之。非禍人不能成、祀吾固惑吾王之數逆天道戾人理。至今無禍。差須夫子也。差須猶意須也。○俞樾云。此本作嗟(句)須夫子也。嗟乃歎辭。說苑指武篇作嘻。且待夫子也。是其證也。嗟字闕壞。高注遂以差須連讀。而釋之曰。猶意須也。失之甚矣。吳起惕然曰。尙可更乎。屈子曰。成形之徒。不可更也。成形之徒。形禍已成于衆。子不若敦愛而篤行之。老子曰。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。晉伐楚。三舍不止。大夫請擊之。莊王曰。先君之時。晉不伐楚。及孤之身。而晉伐楚。是孤之過也。若何其辱羣大夫。曰。先臣之時。晉不伐楚。今臣之身。而晉伐楚。此臣之罪也。請三擊之。○文典謹按。傳寫宋本三作王。王俛而泣。涕沾襟。起而拜羣大夫。晉人聞之。曰。君臣爭以過爲在己。且輕下其臣。不可伐也。夜還師而歸。老子曰。能受國之垢。是謂社稷主。宋景公之時。熒惑在心。公懼。召子韋而問焉。子韋。司星者也。曰。熒惑在心。何也。子韋曰。熒惑。天罰也。心。宋分野。宋之分野。上屬房心之星。禍且當君。雖然。可移於宰相。公曰。宰相所使治國家也。而移死焉。不祥。子韋曰。可移於民。公曰。民死。寡人誰爲君乎。寧獨死耳。子韋曰。可移於歲。公曰。歲民之命。歲饑民必死矣。爲人君而欲殺其民以自活也。其誰以我爲君者乎。是寡人之命固已盡矣。子韋無復言矣。○王念孫云。章字因上下文而衍。呂氏春秋制樂篇。新序雜事篇。論衡變虛篇。皆作子無復言矣。無韋字。子韋還走。北面再拜曰。敢賀君。天之處高而聽卑。君有君人之言三。天必有三賞君。○王念孫云。此句有字。因下文故有三賞而衍。呂氏春秋。新序。論衡。皆作天必三賞君。無有字。今夕星必徙三舍。君延

年二十一歲。公曰，子奚以知之。對曰，君有君人之言三。故有三賞。星必三徙舍。舍行七里。三七二十一。故君移年二十一歲。○王念孫云，七里當爲七星，字之誤也。古謂二十八宿爲二十八星，七星七宿也。呂氏春秋、新序、論衡皆作舍行七星。又新序、論衡舍行七星下皆有星當一年四字，於義爲長。舍行七星，三舍則行二十一星，星當一年，故延年二十一歲也。呂氏春秋亦云星一徙當七年。臣請伏於陛下以伺之。星不徙。臣請死之。公曰，可。是夕也。星果三徙舍。故老子曰，能受國之不祥。是謂天下王。昔者公孫龍在趙之時。謂弟子曰，人而無能者。龍不能與遊。有客衣褐帶索而見曰，臣能呼。公孫龍顧謂弟子曰，門下故有能呼者乎。對曰，無有。公孫龍曰，與之弟子之籍。後數日。往說燕王。至於河上。而航在一汜。汜，水涯也。○文典謹按，一北堂書鈔百三十八、御覽七百七十引並作北。藝文類聚七十一作水。使善呼者呼之。一呼而航來。故曰，聖人之處世。不逆有伎能之士。○王念孫云，故下衍曰字，因下文故老子曰而衍。此因述公孫龍納善呼者一事而言聖人不棄伎能之士，非引古語爲證，不當有曰字。下文故老子曰云云，方引老子之言以證之耳。下文曰，故伎無細而能無薄，在人君用之耳。（今本故下有曰字，誤與此同。）又曰，故人主之嗜欲見於外，則爲人臣之所制。又曰，故周鼎著倕而使齕其指，先王以見大巧之不可爲也。又曰，故大人之行，不掩以繩，至所極而已矣。其下皆引書爲證，與此文同一例，而故下皆無曰字。故老子曰，人無棄人。物無棄物。是謂襲明。子發攻蔡。踰之。子發，楚宣王之將。踰，越，勝之也。宣王郊迎。列田百頃而封之執圭。楚爵，功臣賜以圭，謂之執圭。比附庸之君。子發辭不受曰，治國立政。諸侯入賓。此君之德也。發號施令。師未合而敵遁。此將軍之威也。兵陳戰而勝敵者。此庶民之力也。夫乘民之功勞而取其爵祿者。非仁義之道也。故辭而弗受。故老子曰，功成而不居。夫惟不居。是以不去。晉文公伐原。原，周邑。襄王以原賜文公。原叛，伐之。與大夫期三日。三日而原不降。文公令去之。軍吏曰，原不過一二日將降矣。君曰，吾不知原三日而不可得下也。以與大夫期。盡而不罷。失信得原。吾

弗爲也。原人聞之曰。有君若此。可弗降也。遂降。溫人聞。亦請降。時周人以溫予文公。溫相連皆叛。故老子曰。窈兮冥兮。其中有精。其精甚眞。其中有信。故美言可以市。尊美行可以加人。公儀休相魯。公儀休，故魯博士也。而嗜魚。一國獻魚。公儀子弗受。其弟子諫曰。夫子嗜魚。弗受何也。答曰。夫唯嗜魚。故弗受。夫受魚而免於相。雖嗜魚。不能自給魚。毋受魚而不免於相。則能長自給魚。此明於爲人爲己者也。故老子曰。後其身而身先。外其身而身存。非以其無私邪。故能成其私。一曰。知足不辱。狐丘丈人謂孫叔敖曰。丈人，老而杖于人者。人有三怨。子知之乎。孫叔敖曰。何謂也。對曰。爵高者士妬之。官大者主惡之。祿厚者怨處之。孫叔敖曰。吾爵益高。吾志益下。吾官益大。吾心益小。吾祿益厚。吾施益博。是以免三怨。可乎。○王念孫云。是以當依列子說符篇作以是。故老子曰。貴必以賤爲本。高必以下爲基。大司馬捶鉤者。年八十矣。而不失鉤芒。捶，鍛擊也。鉤，釣鉤也。大司馬曰。子巧邪。有道邪。曰。臣有守也。臣年二十。好捶鉤。於物無視也。非鉤無察也。是以用之者必假於弗用也。而以長得其用。而況持無不用者乎。物孰不濟焉。故老子曰。從事於道者。同於道。文王砥德修政。三年而天下二垂歸之。砥，礪也。文王三分天下有其二也。紂聞而患之曰。余夙興夜寐。與之競行。則苦心勞形。縱而置之。恐伐余一人。崇侯虎曰。周伯昌行仁義而善謀。○俞樾云。行字衍文也。下云。太子發勇敢而不疑。中子旦恭儉而知時。若此句有行字。則與下兩句不一律矣。蓋涉上文與之競行而衍。太子發勇敢而不疑。中子旦恭儉而知時。若與之從。則不堪其殃。縱而赦之。身必危亡。冠雖弊。必加於頭。及未成。請圖之。屈商乃拘文王於羑里。屈商，紂臣也。羑里，地名，在河內湯陰。於是散宜生乃以千金求天下之珍怪。得騶虞雞斯之乘。騶虞，白虎，黑文而仁，食自死之獸。日

行千里，雖斯神馬也。玄玉百工，三玉爲一工也。大貝百朋。五貝爲一朋也。○兪樾云：三玉爲一工，他無所見，疑本作玄玉百玨，注本作二玉爲一玨也。說文玨部：二玉相合爲一玨，是也。莊十八年左傳賜玉五瑴，僖三十年傳納玉於王與晉侯皆十瑴，襄十八年傳獻子以朱絲係玉二瑴，國語晉語行玉二十瑴，穆天子傳於是載玉萬瑴，杜預、韋昭、郭璞注並以雙玉說之。瑴即玨之或體，是古人用玉率以玨計，未聞其以工計也。蓋玨字闕壞而爲工，後人因改爲工，又改高注二玉爲三玉，以別異於玨耳。至朋之訓五貝，本詩菁菁者我篇鄭箋。然正義曰：五貝者，漢書食貨志以爲大貝、壯貝、幺貝、小貝、不成貝爲五也。言爲朋者，爲小貝以上四種各二貝爲一朋，而不成者不成朋，鄭因經廣解之，言有五種之貝中以相與爲朋，非總五貝爲一朋也。然則高氏泥鄭箋五貝之說以注此文，殊非塙詁。古者實以二貝爲一朋。周易損六五十朋之龜，李鼎祚集解引崔憬曰：雙貝曰朋。得之矣。詩七月篇朋酒斯饗，毛傳曰：兩樽曰朋。貝以兩爲朋，猶樽以兩爲朋也。此云玄玉百玨，大貝百朋，玨也朋也，皆以兩計。玄玉百玨者，玉二百也。大貝百朋者，貝二百也。其數正相當矣。玄豹、黃羆、青豻，豻，胡地野犬。白虎文皮千合，以獻於紂，因費仲而通。費仲，紂佞臣也。紂見而說之，

乃免其身，殺牛而賜之。文王歸，○文典謹按：御覽八十四引作文王歸自商。乃爲玉門，築靈臺，相女童，擊鐘鼓，玉門，以玉飾門。爲桎梏也。相女童，相視之。一曰相匠也。以待紂之失也。紂聞之曰：周伯昌改道易行，吾無憂矣。乃爲炮烙，剖比干，剔孕婦，殺諫者。文王乃遂其謀。故老子曰：知其榮，守其辱，爲天下谷。成王問政於尹佚曰：尹佚，史佚也。吾何德之行，而民親其上？對曰：使之時而敬順之。王曰：其度安在？曰：如臨深淵，如履薄冰。○王念孫云：使之時而敬順之（順與慎同），時上當有以字。說苑政理篇、文子上仁篇並作使之以時，是其證。其度安至，劉本改至爲在，而莊本從之。案其度安至者，謂敬慎之度何所至，猶言當如何敬慎也。下文如臨深淵，如履薄冰，正言敬慎之度所至也。若云其度安在，則謬以千里矣。太平御覽皇王部九引此正作其度安至，說苑同。王曰：懼哉，王人乎！尹佚曰：天地之間，四海之內，善之則吾畜也，不善則吾讎也。昔夏商之臣反讎桀紂而臣湯武，宿沙之民皆自攻其君而歸神農。伏羲、神農之間，有共工、宿沙霸天下者也。此世之所明知也。如何其無懼也？故老子曰：人之所畏，不可不畏也。跖之徒問跖曰：盜亦有道乎？跖曰：奚適其無道也！夫意而

中藏者聖也。入先者勇也。出後者義也。分均者仁也。知可否者智也。〇王念孫云：奚適其無道也，本作奚適其有道也。適與啻同。（孟子告子篇：則口腹豈適爲尺寸之膚哉。秦策：疑臣者不適三人。適並與啻同。史記甘茂傳作疑臣者非特三人。）言豈特有道而已哉，乃聖勇義仁智五者皆備也。後人不知適之讀爲啻，而誤以爲適齊適楚之適，故改有爲無耳。莊子胠篋篇本作何適其有道邪。適亦與啻同。今本作何適而無有道邪。而無二字亦後人所改，唯有字尚存。呂氏春秋當務篇正作奚啻其有道也。五者不備而能成大盜者。天下無之。由此觀之，盜賊之心，必託聖人之道而後可行。故老子曰：絕聖棄智，民利百倍。楚將子發好求技道之士。〇莊逵吉云：御覽此下有注云：士有術者無不養。楚有善爲偷者，往見曰：聞君求技道之士。臣偷也。〇王念孫云：臣偷也，本作臣楚市偷也。下文市偷進請曰，即承此句言之。今本脫楚市二字。太平御覽人事部一百十六、一百四十引此並作臣楚市偷也。願以技齎一卒。齎，備。卒，足也。〇莊逵吉云：御覽作技該一卒。注：該，備也。卒，一人。子發聞之，衣不給帶，冠不暇正，出見而禮之。左右諫曰：偷者，天下之盜也，何爲之禮。〇王念孫云：之禮當爲禮之。上文出見而禮之，即其證。蜀志郤正傳注引此正作何爲禮之。君曰：此非左右之所得與。後無幾何，齊興兵伐楚，子發將師以當之，兵三却。楚賢良大夫皆盡其計而悉其誠，齊師愈强。於是市偷進請曰：臣有薄技，願爲君行之。子發曰：諾。不問其辭而遣之。偷則夜解齊將軍之幬帳而獻之。〇王念孫云：郤正傳注及北堂書鈔衣冠部一、太平御覽人事部一百十六、一百四十、服章部五、服用部九引此，夜下俱有出字，於義爲長。子發因使人歸之，曰：卒有出薪者，得將軍之帷，使歸之於執事。明又復往取其枕。〇文典謹按：北堂書鈔百二十七引枕作魷。子發又使人歸之。明日又復往取其簪。子發又使歸之。〇王念孫云：明又、明日又，兩又字皆當爲夕。夕、又字相近，又因下句又字而誤。若以又復二字連讀，則明字文不成義）後人不知又爲夕之誤，故又加日字耳。偷以夜往，故言夕。上文曰偷則夜出，是也。舊本北堂書鈔衣冠部一引此作明夕取枕，明夕取簪（陳禹謨依俗本於取簪上加又字，而夕字尚未改）太平御覽四引，皆作明夕復往取其枕，明夕復往取其簪。齊師聞之，〇莊逵吉云：御覽作於是齊師聞之。大駭。將軍與軍吏謀曰：今日不去，楚君

恐取吾頭。乃還師而去。（〇王念孫云。楚君當爲楚軍。聲之誤也。郤正傳注。太平御覽。引此。並作楚軍。則還師而去（道藏本如是）則與卽同。郤正傳注。太平御覽。引此。並作卽還師（卽則古多通用。不煩引證）劉績不曉則字之義。改則爲乃。而諸本從之（莊本同）斯爲謬矣。）故曰。無細而能薄。在人君用之耳。（〇王念孫云。故曰無細而能薄本作故伎無細而能無薄。言人君能用人。則細伎薄能。皆得效其用也。今本衍曰字（曰字因下文故老子曰而衍。說見前故曰下）又脫伎字。及下無字。遂致文不成義。太平御覽兩引此文。並作故伎無細能無薄。）故老子曰。不善人。善人之資也。顏回謂仲尼曰。回益矣。仲尼曰。何謂也。曰。回忘禮樂矣。（回忘禮樂。絕聖弃智。入於無爲也。）仲尼曰。可矣。猶未也。異日復見曰。回益矣。仲尼曰。何謂也。曰。回忘仁義矣。仲尼曰。可矣。猶未也。異日復見曰。回坐忘矣。（言坐自忘其身。以至道也。）仲尼遽然曰。何謂坐忘。顏回曰。隳支體。黜聰明。離形去知。洞於化通。是謂坐忘。仲尼曰。洞則無善也。化則無常矣。而夫子薦賢。（薦。先也。回入賢。）丘請從之後。故老子曰。載營魄抱一。能無離乎。專氣至柔。能如嬰兒乎。秦穆公興師。將以襲鄭。蹇叔曰。不可。臣聞襲國者。以車不過百里。以人不過三十里。爲其謀未及發泄也。甲兵未及銳弊也。糧食未及乏絕也。人民未及罷病也。皆以其氣之高與其力之盛。至是以犯敵能威。（〇俞樾云。威乃滅字之誤。威讀爲滅。言能滅之也。呂氏春秋悔過篇正作滅。又按呂氏春秋。此句下。有去之能速四字。高注曰。故滅能滅敵。去之能速也。此文無此四字。則於文爲不備。疑寫者脫去之。）今行數千里。又數絕諸侯之地以襲國。臣不知其可也。君重圖之。穆公不聽。蹇叔送師。衰絰而哭之。師遂行。過周而東。鄭賈人弦高矯鄭伯之命。以十二牛勞秦師而賓之。三帥乃懼而謀曰。吾行數千里以襲人。未至而人已知之。其備必先成。不可襲也。還師而去。當此之時。晉文公適薨。未葬。先軫言於襄公曰。（先軫。晉大夫也。襄公。晉文公子。）昔吾先君與穆公交。天下莫不聞。諸侯莫不知。今吾君薨未葬。而不弔吾喪。而不假道。是死吾君。

而弱吾孤也。請擊之。襄公許諾。先軫舉兵而與秦師遇於殽。大破之。擒其三帥以歸。穆公聞之。素服廟臨。以說於衆。說，解也。故老子曰。知而不知。尚矣。不知而知。病也。齊王后死。王欲置后而未定。使羣臣議。薛公欲中王之意。薛公，田嬰也。○陶方琦云。羣書治要引許注與今注正同。因獻十珥而美其一。旦日因問美珥之所在。因勸立以爲王后。齊王大說。遂尊重薛公。○王念孫云。遂尊重薛公。本作遂重薛公。重即尊也。（秦策。請重公於齊。高注。重。尊也。又西周策、齊策注、呂氏春秋勸學節喪二篇注、禮記祭統注並同。）古書無以尊重二字連用者。（戰國策、史記、漢書及諸子書。皆但言重。無言尊重者。）唯俗語有之。羣書治要引此無尊字。蓋後人所加也。故人主之意欲見於外。則爲人臣之所制。○王念孫云。古書無以意欲二字連用者。此涉上文欲中王之意而誤也。意欲本作嗜欲。主術篇曰。君人者。嗜怒形於心。書欲見於外。（嗜與嗜同。）則守職者離正而阿上。是其證。羣書治要引此。正作嗜欲。故老子曰。塞其兌。閉其門。終身不勤。盧敖游乎北海。盧敖。燕人。秦始皇召以爲博士。使求神仙。亾而不反也。經乎太陰。入乎玄闕。太陰。北方也。玄闕。北方之山也。至於蒙穀之上。蒙穀。山名。見一士焉。深目而玄鬢。淚注而鳶肩。淚水。○王念孫云。淚注當爲渠頸。高注淚水當爲渠大。皆字之誤也。（俗書渠字或作㵐。淚字或作淚。二形相似。故渠誤爲淚。廣韻。㵐。強魚切。引方言云。杷。宋魏之間謂之㵐挐。㵐即渠字。玉篇云。㵐。俗渠字。皆其證也。頸誤爲注者。注字右邊主爲頸字左邊巠之殘文。又因淚字而誤加水旁耳。若高注內大字。今作水。則後人以淚字從水而妄改之。）渠頸。大頸也。渠之言巨也。史記蔡澤傳。先生曷鼻巨肩。徐廣曰。巨一作渠。彼言渠肩。猶此言渠頸矣。杜子春注周官鍾師引呂叔玉云。肆夏樊遏渠。皆周頌也。渠大也。言以后稷配天。王道之大也。荀子彊國篇。是渠衝入穴而求利也。楊倞曰。渠大也。渠衝。攻城之大車也。漢書吳王濞傳。膠西王膠東王爲渠率。顏師古亦云。渠。大也。是渠與大同義。故高注訓渠爲大也。太平御覽地部二引作淚注而鳶肩。則所見本已誤。蜀志郤正傳注引作戾頸而鳶肩。戾亦傳寫之誤。論衡道虛篇作鴈頸而鳶肩。鴈字則後人以意改之。唯頸字皆不誤。藝文類聚靈異部上引作渠頸而鳶肩。又引注云。渠。大也。斯爲確據矣。豐上而殺下。軒軒然方迎風而舞。顧見盧敖。慢然下其臂。遯逃乎碑。慢然。止舞也。匿於碑陰。○王念孫云。碑下脫去下字。碑或作崥。太玄增上九。崔嵬不崩。賴彼岟崥。（玉篇。岟。於兩切。崥。方爾切。）范望曰。岟崥。山足也。下者。後也。（見大雅下武箋。周語注。）遯逃乎山足之後。故高注曰。匿於碑陰也。太平御覽引此。已脫下字。藝文類

聚引作碑下蜀志注引作碑下論衡同盧敖就而視之方倦龜殼而食蛤梨楚人謂倨爲倦龜殼甲也蛤梨海蚌也盧敖與之語曰唯敖爲背羣離黨窮觀於六合之外者非敖而已乎敖幼而好游至長不渝〇莊逵吉云御覽此下有注云渝解也〇王念孫云此本作至長不渝解今本無解字者後人不曉渝解二字之義而削之也不知渝與解同義太玄格次三裝格鞶鉤渝范望曰渝解也字亦作愉呂氏春秋勿躬篇百官愼職而莫敢愉綖高注曰愉解也綖緩也又方言擀揄脫也解輸脫解也郭璞曰挩猶脫耳文選七發揄弃恬怠輸寫淟濁李善注引方言揄脫也輸亦解也渝愉揄輸並聲近而義同太平御覽引作至長不渝解蜀志注引作長不喩解論衡作至長不偷解字雖不同而皆有解字周行四極唯北陰之未闚今卒睹夫子於是子殆可與敖爲友乎若士者齤然而笑曰嘻子中州之民寧肯而遠至此此猶光乎日月而載列星言太陰之地尙見日月也陰陽之所行四時之所生其比夫不名之地猶窔奧也言我所游不可字名之地以盧敖所行比之則如窔奧奧室中也若我南游乎岡㝗之野北息乎沉墨之鄉西窮窅冥之黨〇莊逵吉云黨所也方言云〇盧文弨云黨當訓所案釋名上黨黨所也在山上其所最高故曰上黨又公羊文十三年傳云往黨衞侯會公于沓至得與晉侯盟反黨鄭伯會公于斐何休注黨所也所猶時齊人語史記齊世家萊人歌曰師乎師乎何黨之乎集解服虔曰黨所也言公子徒衆何所適也案此曰亦齊人語然上黨在晉而亦以所爲黨則不獨齊人爲然矣東開鴻濛之光此其下無地而上無天聽焉無聞視焉無眴〇王念孫云東開鴻濛之光開當爲關關字俗書作闗（唐顏玄孫干祿字書曰闗關上俗下正）開字俗書作開二形相似故關誤爲開（莊子秋水篇今吾無所開吾喙釋文開本亦作關楚策大關天下之匈今本關誤作開漢書西南夷傳皆棄此國而關蜀故徼史記關誤作開說文管十二月之音物關地而牙故謂之管今本亦誤作開）關與貫同（雜記輪人以其杖關轂而輠輪關轂卽貫轂漢書王嘉傳大臣括髮關械關械卽貫械今人言關通卽貫通鄉射禮不貫不釋古文貫作關大戴禮子張問入官篇察一而關於多家語入官篇關作貫史記儒林傳履雖新必關於足漢書關作貫）東貫鴻濛之光謂東貫日光也（見上注）司馬相如大人賦貫列缺之倒景義與此貫字同太平御覽楚辭補注引此作東開鴻濛之光則所見本已誤論衡作東貫鴻濛之光蜀志注引此作東貫鴻濛之光（貫關古字通則開爲關之誤明矣）視焉無眴本作視焉則眴眴與眩同司馬相如大人賦云視眩泯而亾見揚雄甘泉賦云目冥眴而亾見其義一也楚辭遠遊云下崢嶸而無地兮上寥廓而無天視儵

忽而無見兮聽淌悅而無聞此云下無地而上無天聽焉無聞視焉則眴義本遠遊也蜀志注引此正作視焉則眴論衡作視焉則營營與眴古字通也（眴字從目句聲大雅江漢篇來旬來宣鄭箋曰旬當作營史記天官書句始徐廣曰句一作營句之通作營猶詢之通作營矣）道藏本作視焉無眴者涉上句無字而誤太平御覽所引已與道藏同後人不知無眴為則眴之誤遂改眴為瞯而莊本從之案廣韻瞯視也是瞯與視同義視焉無視斯為不詞矣且眴與天為韻若作瞯則失其韻矣

此其外猶有汰沃之汜汰沃四海與天之際水流聲也汜涯也其餘一舉而千萬里千萬里汰汜之外也吾猶未能之在吾尚未至此地今子游始於此乃語窮觀豈不亦遠哉然子處矣吾與汗漫期于九垓之外汗漫不可知之也九垓九天之外吾不可以久駐○王念孫云九垓之外本作九垓之上高注本作九垓九天也俶眞篇徙倚於汗漫之字高注引此文云吾與汗漫期於九垓之上漢書禮樂志郊祀歌專精厲意逝九閡如淳曰閡亦陔也淮南子曰吾與汗漫期乎九陔之上陔重也謂九天之上也司馬相如傳封禪文上暢九垓如淳注所引亦與前同又論衡及蜀志注太平御覽文選郭璞遊仙詩注張協七命注並引作九垓之上（李白廬山謠先期汗漫九垓上顧接盧敖遊太清即用此篇之語）則李所見本亦作九垓之上御覽又引高注云九垓九天也此皆其明證矣後人既改九垓之上為九垓之外復於注內加之外二字以曲為附會甚矣其妄也又案吾不可以久駐駐字亦後人所加論衡作吾不可久蜀志注文選注太平御覽並引作吾不可以久則久下原無駐字明矣若士舉臂而竦身遂入雲中盧敖仰而視之弗見乃止駕止其所駕之車柸治楚人謂恨不得為柸治也悖若有喪也○王念孫云止柸治之止當為心隸書心字作心止字或作凶二形相似又涉上句止字而誤也乃止駕為句心柸治為句悖若有喪也為句柸治疊韻字言其心柸治然也（高注楚人謂恨不得為柸治也）論衡作乃止喜（喜當為嘉嘉駕古字通）心不怠恨若有喪不怠即柸治之借字則止為心字之誤明矣莊本刪去止字非是○俞樾云王氏念孫謂止柸治之止乃心字之誤是也柸治之義高注曰楚人謂恨不得為柸治也其實柸治即不怡也不怡二字本於虞書古人習用之國語晉語曰主色不怡太史公報任少卿書曰聽朝不怡此言心不怡非必楚語因聲誤而為柸治其義始晦矣論衡道虛篇作乃止喜（句）心不怠即乃止駕心不怡也喜者嘉字之誤駕之叚字也怠者怡之叚字也曰吾比夫子猶黃鵠與壤蟲也壤蟲蟲之幼也終日行不離咫尺八寸為咫十寸為尺而自以為遠豈不悲哉故莊子曰小年不及大年小知不及大知朝菌不知晦朔朝菌朝生暮死之蟲也生水上狀似蠶蛾一名孳母海南謂之蟲邪○王念孫云朝

曹本作朝秀(高注同)今作朝菌者後人據莊子逍遙遊篇改之也文選辯命論朝秀晨終李善注引淮南子朝秀不知晦朔太平御覽蟲豸部茲母下引淮南子朝秀不知晦朔又引高注云朝秀朝生暮死之蟲也生水上似蠶蛾一名茲母廣雅釋蟲朝蜏(曹憲音秀)孳母也義本淮南注是淮南自作朝秀與莊子異文不得據彼以改此也○陶方琦云文選注御覽引正文及許注俱作朝秀今本作朝菌乃因莊子而改莊子逍遙遊朝菌不知晦朔釋文引司馬注菌大芝也兩書古注互異不必強同今許注既解爲蟲當作朝秀秀即蜏字廣雅朝秀孳母也即本許注玉篇蜏思又弋久二切朝生莫死蟲也生水上狀如蠶蛾一名孳母即引淮南許氏注文

蟪蛄不知春秋。蟪蛄蛁蟟也

此言明之有所不見也。季子治亶父三年。季子子賤也○王念孫云羣書治要引此季子作宓(音伏)子呂氏春秋具備篇同案諸書無讀宓子賤爲季子者季當爲孚字之誤也孚與宓聲相近宓子之爲孚子猶宓犧之爲庖犧也齊俗篇賓有見人於宓子者太平御覽人事部四十六引作孚子羣書治要作孚子故知宓通作孚孚誤作季也○陶方琦云羣書治要引許注宓子子賤也與今注正同

而巫馬期絻衣短褐。巫馬期孔子弟子也○陶方琦云羣書治要引許注巫馬期孔子弟子也與今注正同史記呂覽並作巫馬旗

易容貌，往觀化焉。易服而往微以視之○陶方琦云羣書治要引許注微視之是約文

見得魚釋之。○王念孫云太平御覽鱗介部七引作見夜魚者釋之羣書治要引作見夜漁者得則舍之家語屈節篇作見夜歠者得魚輒舍之案羣書治要所引是也呂氏春秋作見夜漁者得魚則釋之是其證泰族篇亦云見夜漁者得小即釋之

巫馬期問焉曰：凡子所爲魚者，欲得也。今得而釋之，何也。漁者對曰：季子不欲人取小魚也。古者魚不盈尺不上俎也○文典謹按羣書治要引人下有之字與呂覽具備篇合

所得者小魚，是以釋之。巫馬期歸，以報孔子曰：季子之德至矣。使人闇行，若有嚴刑在其側者。季子何以至於此。孔子曰：丘嘗問之以治，言曰：誠於此者刑於彼。○王念孫云各本及莊本誠字皆誤作諴唯道藏本不誤羣書治要引此正作誠呂氏春秋家語並同

季子必行此術也。故老子曰：去彼取此。罔兩問於景罔兩水之精物也景日月水光景也曰：昭昭者，神明也。罔兩恍惚之物見景光明以爲神也

景曰：非也。罔兩曰：子何以知之。景曰：扶桑受謝，日照宇宙。扶桑日所出之木也受謝扶桑受日且澤出之也

昭昭之光，輝燭四海，闔戶塞牖，則無由入矣。若神明四通並流，無所不及，上際於天，下蟠於地，化

育萬物而不可爲象。俛仰之間而撫四海之外。昭昭何足以明之。故老子曰。天下之至柔。馳騁天下之至堅。光耀問於無有。（光耀可見。而無有至虛者。）曰子果有乎。其果無有乎。（有形生于無形。何以能生物。故問果有乎。其無有也。）無有弗應也。光耀不得問。而就視其狀貌。（〇王念孫云。就視當依莊子知北遊篇作孰視。字之誤也。孰與熟同。）冥然忽然。視之不見其形。聽之不聞其聲。搏之不可得。望之不可極也。光耀曰。貴矣哉。孰能至于此乎。予能有無矣。未能無無也。（言我能使形不可得。未能殊無形也。）及其爲無無。又何從至於此哉。故老子曰。無有入于無間。吾是以知無爲之有益也。白公勝慮亂。（白公將爲父復讎。起兵亂。因思慮之也。〇文典謹按。爾雅釋詁。廣雅釋詁四。慮。謀也。呂氏春秋安死篇高注。慮。謀也。國策秦策注。慮。計也。白公勝慮亂。猶言白公勝謀亂也。慮當訓謀訓計。不當訓思。）罷朝而立。倒杖策。錣上貫頤。（策。馬捶。端有針以刺馬。謂之錣。倒杖策。故錣貫頤也。）血流至地而弗知也。鄭人聞之曰。頤之忘。將何不忘哉。（白公之父死鄭。人預之。故懼之。）此言精神之越於外。智慮之蕩於內。則不能漏理其形也。（漏。補空也。）是故神之所用者遠。則所遺者近也。（近。謂身也。）故老子曰。不出戶以知天下。不窺牖以見天道。其出彌遠。其知彌少。此之謂也。秦皇帝得天下。恐不能守。發邊戍。築長城。修關梁。設障塞。具傳車。置邊吏。然劉氏奪之。若轉閉鍾。（閉。鍾格也。上之鍾。所以編薄席。反覆之易。）昔武王伐紂。破之牧野。乃封比干之墓。表商容之閭。柴箕子之門。（紂死。箕子亡之朝鮮。舊居空。故柴護之也。〇莊逵吉云。柴護之者。設軍士護之也。柴卽俗寨字。〇曾國藩云。後漢書楊震傳。柴門謝客。三國志。以萬兵柴道。與此柴字義同。卽塞也。）朝成湯之廟。發鉅橋之粟。散鹿臺之錢。破鼓折枹。弛弓絕絃。去舍露宿。以示平易。解劍帶笏。以示無仇。於此天下歌謠而樂之。諸侯執幣相朝。三十四世不奪。故老子曰。善閉者無關鍵而不可開也。善結者無繩約而不可解也。尹需學御。三年而無得焉。私自苦痛。常寢想之。（寢寤思之。）

〇文典謹按、御覽七百四十六引注、堅作臥。中夜夢受秋駕於師。秋駕，善御之術。明日往朝師，望之謂之曰。〇王念孫云、望之謂之，當作望而謂之。今本而作之，因下謂之而誤。太平御覽工藝部三引此正作望而謂之。呂氏春秋博志篇同。吾非愛道於子也，恐子不可予也。今日教子以秋駕。尹需反走，北面再拜曰。臣有天幸，今夕固夢受之。故老子曰，致虛極，守靜篤，萬物並作，吾以觀其復也。昔孫叔敖三得令尹，無喜志。三去令尹，無憂色。延陵季子，吳人願一以為王而不肯。許由讓天下而弗受。晏子與崔杼盟，臨死地不變其儀。此皆有所遠通也。精神通於死生，則物孰能惑之。荊有佽非，得寶劍於干隊。干國，在今臨淮，出寶劍。蓋為莫邪洞鄂之形也。還反度江，至於中流，陽侯之波，兩蛟挾繞其船。蛟，龍屬也。魚滿二千五百斤，蛟來為之主也。佽非謂枻船者曰。枻，櫂也。嘗有如此而得活者乎。〇俞樾云、嘗下脫見字。下文對曰未嘗見也，嘗見字與此相應。呂氏春秋知分篇作子嘗見有兩蛟繞船能兩活者乎，正有見字。能兩活當作而能活，說見呂氏春秋。對曰，未嘗見也。於是佽非瞋目教然攘臂拔劍。〇王念孫云、瞋目二字，與攘臂拔劍，事不相類。瞋目當為瞋目，隸書眞或作宜，冥或作寘，二形相似而誤。又案教然二字，當在瞋目之上，而以教然瞋目攘臂拔劍作一句讀。曰，武士可以仁義之禮說也，不可劫而奪也。此江中之腐肉朽骨，棄劍而已。〇俞樾云、已乃人已之已，已上當有全字。呂氏春秋正作棄劍而全已。余有奚愛焉。赴江刺蛟，遂斷其頭，船中人盡活，風波畢除。荊爵為執圭。孔子聞之曰，夫善載腐肉朽骨棄劍者，佽非之謂乎。〇俞樾云、載當作哉，聲之誤也。哉下脫不以二字。呂氏春秋正作夫善哉不以腐肉朽骨而棄劍者，其次非之謂乎。故老子曰，夫唯無以生為者，是賢於貴生焉。齊人淳于髡以從說魏王，魏王辯之，約車十乘，將使荊。辭而行，人以為從未足也，復以衡說，其辭若然。從說，說諸侯之計，當相從也。衡說，從之非，是當橫更計也。〇孫詒讓云、此人當作又，又以為從未足也句斷。呂氏春秋離謂篇作有以橫說魏王，有與又同。魏王乃止其行，而疏其身，失從心志，而又不能成衡之事。〇王念孫云、失從心志，當作失從之

志今本之作心者因志字而誤有與又同此言魏王既不能合從又不能連衡也呂氏春秋離謂篇作失從之意又失橫之事是其證漢魏叢書本改有爲又而莊本從之則昧於假借之義矣 是其所以固也夫言有宗事有本失其宗本技能雖多不若其寡也故周鼎著倕而使齕其指先王以見大巧之不可也○王念孫云不可下脫爲字呂氏春秋作先王有以見大巧之不可爲也是其證本經篇亦云故周鼎著倕使銜其指以明大巧之不可爲也 故愼子曰匠人知爲門能以門所以不知門也故必杜然後能門愼子名到齊人不知門不知門之要也門之要在門外○孫詒讓云今本愼子殘缺無此文義亦難通文子精誠篇襲此云故匠人智爲不以能以時閉不知閉也故必杜而後開彼文亦有譌說參合校繹此似當云不能以閉所以不知門也故必杜然後能開言門以開閉爲用若匠人爲門但能開而不能閉則終未知爲門之要也文子開閉二字尙未譌可據以校正 墨者有田鳩者田鳩學墨子之術也 欲見秦惠王約車申轅申束也○陶方琦云文選七發注謝玄暉京路夜發注引許注裝束也按文選引許君淮南注作裝束也當卽此處注或舊本作裝又文選謝宣遠西陵遇風詩注引作裝飾也思玄賦簡元辰而俶裝注亦曰裝束也詩出車箋裝載物而往義同 留於秦周年不得見○文典謹按意林引周作三以下文吾留秦三年叚之則作三是也 客有言之楚王者往見楚王楚王甚悅之○文典謹按意林引作一至楚楚王說之 予以節使於秦至因見予之將軍之節惠王見而說之○陳觀樓云呂氏春秋首時篇云楚王說之與將軍之節以如秦至因見惠王則此亦當云至因見惠王而說之其予之將軍之節六字乃是上文予以節句注語今誤入此句中文義遂不可曉○王念孫云陳說是也莊本又加見字於而說之之上非是 出舍喟然而歎告從者曰吾留秦三年不得見不識道之可以從楚也物故有近之而遠遠之而近者故大人之行不掩以繩掩猶揮也○俞樾云掩字無義高注曰掩猶揮也義亦未詳掩乃扶字之誤管子宙合篇曰千里之路不可扶以繩是其證也下文此所謂莞子梟飛而維繩者王氏念孫引陳觀樓說謂當作此莞子所謂鳥飛而準繩者按鳥飛準繩本管子宙合篇其曰千里之路不可扶以繩萬家之都不可平以準卽說鳥飛準繩之義也然則此云大人之行不扶以繩亦本管子掩字之誤無疑矣宙合篇又曰夫繩扶撥以爲正卽此扶字之義因扶字闕壞止存扶形淺人遂以意補成掩字耳○文典謹按意林引作故大丈夫之行不可揜是其殆誤已在唐代矣 至所極而已矣此所謂莞子梟飛而維繩者言爲士者

上下無常，進退無恆，不可繩也。以喻飛鳥，從下繩維之，而欲翻翔，則不可也。○陳觀樓云：此所謂「莞子」，當作此莞子所謂梟飛而維綱，當作「鳥飛而準繩」。案管子宙合篇曰：「鳥飛準繩，此言大人之義也」云云。大意謂鳥飛雖不必如繩之直，然意南而南，意北而北，總期於還山集谷而後止，則亦與準於繩者無異。所謂苟大意得，不以小缺為傷也。故此云大人之行，不掩以繩，至所極而已矣。此莞子所謂鳥飛而準繩者。今本鳥誤作梟，準誤作維，（準字俗省作准，又因下繩字而誤從系，）則義不可通。注內梟字，亦鳥字之誤，而云從下繩維之，則高所見本已誤作維矣。金鐵鍼焉，則形見於外。○王念孫云：金鐵下不當有鍼字。鍼字卽鐵之誤也。（鐵或省作銕，形與鍼相近。）今作金鐵鍼者，一本作鐵，一本作鍼，而後人誤合之耳。文選沈約貽京邑游好詩注、太平御覽珍寶部十二引此，皆無鍼字。文子上禮篇作「金鐵在中，形見於外」。（羣書治要所引如是。今本文子金鐵作金石，乃後人所改。）非不深且清也，魚鱉龍蛇莫之肯歸也。是故石上不生五穀，禿山不游麋鹿，無所陰蔽隱也。○王念孫云：隱字蓋蔽字之注，而誤入正文者。（廣雅：蔽，隱也。）文子無隱字，是其證。昔趙文子問於叔向曰：晉六將軍，六將軍，韓、趙、魏、范、中行、智伯也。其孰先亾乎？對曰：中行、知氏。文子曰：何乎？對曰：其為政也，以苛為察，以切為明，以刻下為忠，以計多為功，譬之猶廓革者也，廓之大則大矣，裂之道也。故老子曰：其政悶悶，其民純純；其政察察，其民缺缺。景公謂太卜曰：子之道何能？對曰：能動地。動，震也。晏子往見公，公曰：寡人問太卜曰：子之道何能？對曰：能動地。地可動乎？晏子默然不對。出見太卜曰：昔吾見句星在房心之間，地其動乎？句星，客星也。房，駟。句星守房心，則地動也。○王念孫云：劉本注文房星作駟房（朱本漢魏叢書本並同）。案正文本作句星在駟心之間，注本作駟（句）房也（句）句星守房心則地動也。道藏本注文房星上脫駟字，劉本房下脫星字。若正文之駟心作房心，則涉注文守房心而誤也。莊伯鴻不知正文房為駟之誤，又改注文之駟房為房駟以就之，斯為謬矣。駟為房之別名，故須訓釋；若房心為二十八宿之正名，則不須訓釋。（爾雅釋天：天駟，房也。以房釋天駟，不以天駟釋房。）高注釋駟而不釋心，卽其證也。晏子春秋外篇作「昔吾見鉤星在四心之間」，卽淮南所本。（鉤與句同，四與駟同。）太卜曰：然。晏子出，太卜走往見公曰：臣非能動地，地固將動也。田子陽聞之，田子陽，齊臣也。曰：晏子默然不對者，不欲太卜之死，往見

太卜者，恐公之欺也。晏子可謂忠於上而惠於下矣。故老子曰：方而不割，廉而不劌。魏文侯觴諸大夫於曲陽，飲酒酣，文侯喟然歎曰：吾獨無豫讓以爲臣乎？ 豫讓事知伯，而死其難，故文侯思以爲臣。 蹇重舉白而進之， 蹇重，文侯臣。舉白，進酒也。 曰：請浮君。 浮，罰也，以酒罰君。 君曰：何也？對曰：臣聞之，有命之父母不知孝子，有道之君不知忠臣。夫豫讓之君亦何如哉？ 豫讓相其君，而君見殺，亦何如，不足貴也。 文侯受觴而飲，釂不獻。 釂，盡也。 曰：無管仲、鮑叔以爲臣，故有豫讓之功。故老子曰：國家昏亂有忠臣。孔子觀桓公之廟， 桓公，魯君。 有器焉，謂之宥卮。 宥在坐右。 孔子曰：善哉！予得見此器。顧曰：弟子取水。水至，灌之，其中則正， 中，水半。 其盈則覆。孔子造然革容曰：善哉持盈者乎！子貢在側曰：請問持盈。曰：益而損之。 ○王念孫云：揖與挹同。（集韻：挹或作揖。荀子議兵篇「拱揖指麾」，富國篇作「拱揖」。）文選爲幽州牧與彭寵書注引蒼頡篇云：挹，損也。挹與損義相近，故曰挹而損之。作揖者借字耳。劉績不達而改揖爲益，莊本從之，斯爲謬矣。後漢書杜篤傳注引此正作挹而損之。荀子宥坐篇、說苑敬慎篇並同。韓詩外傳作抑而損之。抑與挹聲亦相近，故諸書或言抑損，或言挹損也。 曰：何謂益而損之？曰：夫物盛而衰，樂極則悲，日中而移，月盈而虧。是故聰明睿智，守之以愚；多聞博辯，守之以陋；武力毅勇，守之以畏；富貴廣大，守之以儉； ○王念孫云：劉本改儉爲陋，陋爲儉，而莊本從之。案說文：儉，約也。廣雅：儉，少也。正與多聞博辯相對，不當改爲陋。說文：陋，陝也（俗作狹）。楚辭七諫注曰：陋，小也。亦與富貴廣大相對，不當改爲儉。杜篤傳注引此正作多聞博辯守之以儉，富貴廣大守之以陋，與道藏本同。文子九守篇作多聞博辯守以儉，富貴廣大守以狹。狹亦陋也。 德施天下，守之以讓。此五者，先王所以守天下而弗失也。反此五者，未嘗不危也。故老子曰：服此道者不欲盈。夫唯不盈，故能弊而不新成。武王問太公曰：寡人伐紂天下，是臣殺其主而下伐其上也。吾恐後世之用兵不休，鬭爭不已，爲之柰何？太公曰：甚善，王之問也！夫未得獸者，唯恐其創之小也； 獵禽恐不能殺，故恐其創小也。 已得之，唯恐傷肉之多也。 ○文典謹按：意林引作未得獸者，唯恐創少；已得獸者，唯恐創多。 王若欲久持之，則塞民於兌， 兌，耳目鼻口也。老子曰：塞其兌，是也。 道全爲

無用之事，煩擾之教。○俞樾云：令乃令字之誤，令猶使也。道與導同，謂導使爲無用之事、煩擾之教也。彼皆樂其業，供其情。○王念孫云：供當爲佚，佚與逸同，安也。逸樂義相近。若云供其情，則與上句不類矣。隸書佚或作供，佚與供相似而誤。昭昭而道冥冥，於是乃去其督而載之木，督，被髮也。木，鷩鳥冠也。知天文者冠鷩。○王引之云：載與戴同。木當爲朮，字之誤也。朮卽鷸字也。高注當作朮，鷸鳥冠也，知天文者冠鷸。今本鷸作鷩者，鷩鷸字相近，又涉上文督字而誤也。（爾雅翼引此已誤）說文：鷸，知天將雨鳥也。禮記曰：知天文者冠鷸。莊子天地篇：皮弁鷸冠，搢笏紳脩。釋文：鷸，尹必反，徐音述。玉篇及爾雅釋文、漢書五行志注，鷸字並聿述二音。匡謬正俗曰：案鷸，水鳥，天將雨卽鳴。古人以其知天時，乃爲冠象此鳥之形，使掌天文者冠之。鷸字音聿，亦有術音。故禮之衣服圖及蔡邕獨斷謂爲術氏冠，亦因鷸音轉爲術耳。（以上匡謬正俗）莊子釋文曰：鷸，又作遹。續漢書輿服志引記曰：知天者冠述。說苑脩文篇作冠鉥。蓋鷸字本作述音，故其字或作遹，或作述，或作鉥，又通作朮耳。朮與笏爲韻，若作木，則失其韻矣。鷸卽翠鳥，故古人以其羽飾冠，冠鷸帶笏，皆所以爲飾。故莊子亦言鷸冠搢笏。若鷩無文采，則不可以爲飾矣。且鷸知天雨，故使知天文者冠之。若鷩則義無所取矣。諸書皆言知天文者冠鷸，無言冠鷩者。○王紹蘭云：王氏引之改木爲朮、鷩爲鷸，是也。正文督亦譌字，古無訓督爲被髮者。若云借督爲髳，說文髟部：髳，髮至眉也。引詩曰：紞彼兩髳。與淮南此文無涉。且去其被髮，亦文不成義。若云借督爲旄，既與被髮之解相違，又與戴鷸之文不配。蓋督卽鍪之譌借字。說文冃部：胄，兜鍪也。謂去其鍪而戴之鷸，與下文解劍帶笏相對成文，示天下不復用兵也。汜論訓：古者有鍪而綣領以王天下者矣。高彼注云：一說，鍪，放髮也。鍪訓放髮，與督訓被髮，未之前聞。於此文去字尤不可通。高注非是。○俞樾云：高注曰：督，被髮也。木，鷩鳥冠也。知天文者冠鷩。王氏引之以木爲朮字之誤，朮卽鷸字也。引匡謬正俗：鷸字音聿，亦有術音。蔡氏獨斷謂爲術氏冠爲證。其說洵塙不可易矣。惟未說督字之義。督當爲鍪。鍪者，兜鍪也。說文兜部：兜，兜鍪，首鎧也。從省言之，則止曰鍪。汜論篇：古者有鍪而綣領。高注曰：鍪，頭著兜鍪帽是也。去其鍪而載之朮，謂去其首鎧而戴之鷸鳥之冠，正與解其劍而帶之笏文義一律。作督者，叚字耳。高注以被髮說之，夫被髮豈可言去？足知其非矣。解其劍而帶之笏。爲三年之喪，令類不蕃。高辭卑讓，使民不爭。酒肉以通之，竽瑟以娛之，鬼神以畏之。繁文滋禮以弇其質，厚葬久喪以亶其家，含珠鱗施綸組以貧其財，深鑿高壠以盡其力。家貧族少，慮患者貧。以此移風，可以持天下弗失。故老子曰：化而欲作，吾將鎮之以無名之樸也。